

四
書
輯
釋

中庸章句序

後學新安倪士毅輯釋

新安林隱程復心章圖

莆田貢士王元善通攷

中庸何為法而作也子思子憂道學之失其傳而作也

始曰攻乎異端之隆斯道如日中天中庸可無作也至孔子時

以憂道學之不得其傳也而作之也程子曰子思子稱子者師尊

重在上字而道統下為男子通稱○許謙曰中庸專言行道故起首

便言道上字而道統下為男子通稱○許謙曰中庸專言行道故起首

其者言凡言道統者亦在蓋自上古聖神繼天立極而道統

之傳有自來矣先師曰道統二字為此序

於經圖依張師曾曰見音現則允執敬中者堯之所以授舜

也人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中者舜之所以授禹也堯之一言至矣盡矣而舜復當釋為又字也後凡遇此字益之以三言者則所以明夫音扶序中除夫子之堯之一言必如是而後可庶幾聲也語錄中只是箇拾好底道理已曉得所以不復更說舜告禹又添三句這二句是允執厥中以前是一箇教禹做工夫裏便是伯禹尚未曉得故特說只此一箇心未用事有道理底人與道之分但謂之心而己感物而動始有六經言道心之分焉精一執中皆是有論語表出堯曰允執其執中則無明辨知舜之傳自堯書始不有論語表出堯曰允執語執中無明辨知舜之傳自堯書始不有論語表出堯曰允執之執中無明辨知舜之傳自堯書始不有論語表出堯曰允執聖愈見堯之不可以賢者之固執中無定體惟心之則聖不自允執厥中如影之不可捕諸矣然執之一貫舜授禹必由精一而後執中是猶魯子告門人以蓋嘗論之心之虛靈知覺一而已矣由忠恕而達於一貫也蓋嘗論之心之虛靈知覺一而已矣勿齋程氏曰虛靈心之體知覺心之用也而以為有人心氏曰知是識其所當然者是悟其所以然而以為有人心道心之異者則以其或生於形氣之私或原於性命之正

曰有形氣之私方有人心故曰生自賦命受性之初便有
心故曰原○雲峯胡氏曰生是氣已用事時方生原是從大
本上說來就氣之中指出不雜乎氣者言之○語錄形氣是
耳目鼻口之類屬自家便是私有底物不比道便公○真
氏曰六經中遂及我私言私其類此類以惡言之之類非惡而所
也如六經中遂及我私言私其類此類以惡言之之類非惡而所
以為知覺者不同此單言曰前所言虛靈知覺者專以心之體用而言也
體無不同用始有同此單言曰前所言虛靈知覺者專以心之體用而言也
竟從性命之正而發者曰道心從形氣之私而發者曰人心知
靈○語錄只是這一箇理上知覺從耳目此只言知覺而不及靈
法便是人心知覺從義理上去便是道心是以前或危殆而不
安或微妙而難見耳語錄危未去便是道心是以前或危殆而不
時發見些子使自家見得有時又不見了○雲峯胡氏曰生理
子以前多便指人心為人欲時不知氣以成形成是之謂人理
亦賦焉是之謂道非人無以載此道故言人心必言道心如欲
非道則其為人不過血氣之軀此道故言人心必言道心如欲
危而男女人心也飲食男女之得其正道人心必言道心如欲
莫不有是形故雖上智不能無人心亦莫不有是性故雖下
愚不能無道心二者雜於方寸之間而不知所以治之曰不
之理治之則危者愈危微者愈微先師曰危愈危流於無而天

理之公卒無以勝夫人欲之私矣陳氏曰人心道心二者無

判然不相交涉只在人別識之云峯胡氏曰人心未便是

人欲到不知所以治之方說得人欲上文形氣之私與性命

之正對言私字未為不好此云人欲之精則察夫二者之

私與天理之公對言私字方是耳去聲也雲峯胡氏曰孟子

而不雜也一則守其本心之正而不離聲也

間所謂間者猶易剖析此心謂二者之間方難於方寸非精

以察之不可也本心之正即上文所謂原於性命之正者蓋

其本也真而靜其未發也五性具焉所謂所謂性命之正即

人心之正道也形既生矣外物觸其形而動於中於其發也始有

是心守其本心之正而不離也從事於斯指精一斯無少間

去斷反必使道心常為一身之主而人心每聽命焉語人

心可以無否曰如何無得但道心為主而人心每聽命焉

心之區外方可○有道心而人心為所節制人心皆道心也

則危者安微者著而動靜云為自無過不及之差矣

不待擇於無過不及之間自然無不合矣○陳氏曰如此則

日用之間無往非中凡聲間之所發使合律身之五行便合

凡由人心而出者莫非道心之流行○雲峯胡氏曰人心本

危能收斂入來則危者安道心之本體能流拓出去則微者

中如何執只精一便是執之之工夫所以朱子於此不復

執字然上文曰守其本心之正而不離下一守字便見得

中見之功先在此精而重在此一。○朱子曰朱子引禹謨四
百也。以中者之宗祖。以標道統之淵源。可謂考諸三王而不謬
而心發於氣。如耳目口鼻四肢之欲。是也。道心發於理。如
隱羞惡辭遜是非大抵人心可善可惡。道心是全善而無惡。人
則是我身之私。只是事皆順理。又曰精則察。夫二善而無惡。人
聽命於道。心之只是事皆順理。又曰精則察。夫二善而無惡。人
人告大禹。故言如此。若孝者則用格物致知之功。私是就形
氣上。來性命之正。則是心不難知。也。所以博學於天。地人
奉天揚。舜曰堯舜之心。不難知。也。所以博學於天。地人
辨之。道不難復也。載之曲謨者。是也。○語錄人心是此身有
知。竟有嗜欲者。如所謂我欲仁者。是也。○語錄人心是此身有
而動。此豈能無。但為所欲。而至於陷溺。則為人心之主宰。而
為安。故曰危。道心則以義理之心。可以主宰。則為人心之
心。據以故曰危。道心則以義理之心。可以主宰。則為人心之
飽且足者。皆人心也。且以飲食言之。凡飢渴而欲飲食。以充其
以食者。如子路食於孔悝。有義理存焉。可以欲食者。有不可
子其子之孝。其父常能知之。此道心也。○朱子曰朱子引禹謨四
子欲殺之。而舜之孝。則未嘗替此道心也。○朱子曰朱子引禹謨四
道心之區。而舜之孝。則未嘗替此道心也。○朱子曰朱子引禹謨四
必欲精之一。而後中。可辨。若以此又非有全不好。側須說不
與人欲之辯。爾陸子靜云。辨。若以此又非有全不好。側須說不

刻使人去之今止說危危者不可據以為安耳言清者欲其
精潔而不為所難也此言亦自是又曰至危者無如人心所
以會子焦也戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰又曰精是精別
此二者一是守之固也頭子釋中庸處便是精得一善服膺
弗失處便是守之固也頭子釋中庸處便是精得一善服膺
行此此說甚好又曰聖人全是道心主宰故其人心自是不
危若只是人心也危夫堯舜禹天下之大聖也以天下相傳
故曰惟聖罔念作狂夫堯舜禹天下之大聖也以天下相傳
天下之大事也以天下之大聖行天下之大事而其授受之
際丁寧告戒不過如此則天下之理豈有以加於此哉雲峯
胡氏
曰天下之理豈有以加於此者中之一字聖聖相傳之
道莫加於此也精一二字聖聖相傳之學莫加於此也
愚聞之先師天台吳行父曰中庸序當分三大節看章三
此為一節推原中庸道學之傳本三聖授受心法而心之
微則有性命形氣上哲下愚之分然中庸之道其體要在
動靜云為無過不及之差而已三聖之所以授受者以此
思子傳心之要自是以來聖聖相承若成湯文武之為君
其原實出於此
陶伊傳周召
音**之為臣既皆以此而接夫道統之傳**
陶伊傳周召
魯曰此之一字指執中而言然考堯舜禹三聖人以其
傳之後若成湯文武之為君皇陶伊傳周召之為臣其
雖皆不外乎此中而求其所言之中則亦鮮矣今試推其
如仲虺之誥曰王懋昭大德建中于民孟子曰湯執中此其

孔子之於孝也。孝父慈友。皆以止言之。武王受命。而大寧於君仁臣
而。受川書之戒。不。過於。義之交。持則其執中。之意。為可知。
矣。至於。聖陶之。陳。九。德。先。正。言。而。後。反。應。之。皆。得。其。正。非。中。而。何。
之。不。偏。又。同。寅。協。恭。和。衷。則。民。彝。物。則。各。得。其。正。非。中。而。何。
哉。尹。尹。自。謂。勤。陽。威。有。一。德。而。訓。太。甲。之。辨。有。曰。欽。敬。正。則。
尹。尹。之。說。中。亦。可。見。矣。傳。說。告。烏。宗。曰。惟。木。從。繩。則。正。后。從。
諫。則。聖。其。曰。道。亦。可。見。矣。傳。說。告。烏。宗。曰。惟。木。從。繩。則。正。后。從。
施。用。合。其。內。外。無。非。求。中。之。道。也。孟。子。又。言。周。公。思。兼。三。王。以。
旦。亦。所。以。求。合。于。前。王。之。中。道。也。召。公。戒。成。王。曰。王。敬。作。不。
如。聖。觀。此。則。聖。賢。發。夫。道。統。而。居。之。不。去。則。其。能。守。中。為。何。
之。傳。者。所。莫。非。中。而。已。矣。若。吾。夫。子。則。雖。不。得。其。位。而。所。
以。繼。往。聖。開。來。學。其。功。反。有。賢。於。堯。舜。者。六。經。之。功。有。賢。於。
堯。舜。只。如。此。執。中。一。語。夫。子。不。於。論。語。之。終。發。之。孰。知。其。為。
堯。之。言。不。於。堯。曰。執。中。之。後。而。繼。之。湯。武。誓。師。之。意。其。其。師。
於。政。事。者。又。孰。知。夫。堯。舜。之。授。受。者。此。中。而。湯。武。之。征。伐。然。
有。亦。此。中。也。哉。然。即。此。一。節。言。之。其。功。賢。於。堯。舜。可。知。矣。然。
高。是。時。見。而。知。之。者。惟。顏。氏。曾。氏。之。傳。得。其。宗。傳。文。曰。子。
孔。一。也。魯。子。格。致。精。也。誠。正。一。也。雲。峯。胡。氏。曰。夫。子。以。前。
傳。道。統。者。皆。得。君。師。之。位。而。斯。道。以。行。夫。子。以。後。傳。道。統。者。
不。得。君。師。之。位。而。斯。道。以。明。故。明。堯。舜。禹。湯。文。武。之。道。者。夫。
子。六。經。之。功。而。明。夫。子。之。道。者。魯。子。大。寧。子。思。中。庸。之。功。也。

及曾氏之再傳而復得夫子之孫子思則去聖遠而異端起

矣子思懼夫愈久而愈失其真也先師曰發首二句意於是推本堯舜

以來相傳之意質以平日所聞父師之言更平互演反以以繹

作爲此書以詔後之學者蓋其憂之也深故其言之也切

其慮之也遠故其說之也詳其曰天命率性則道心之謂也

先師曰上文云道心原於性命之工可見天命謂性率性謂道即是道心之謂也○雲峯胡氏曰性是天未發時此理具於

心道心是心已發其曰擇善固執則精一之謂也語錄釋精固

惟一其曰君子時中則執中之謂也語錄時中是無過不及

胡氏曰執中二字堯言之時中二字夫子始言之道不合乎

中異端之道非堯舜之道中不合乎時子莫之執中非堯舜

之執世之相後千有餘年而其言之不異如合符節歷選前

聖之書所以提挈反古結綱維開示蘊委粉粉於反與未有若是之

明且盡者也自是而又再傳以得孟氏爲能推明是書以承

先聖之統先師曰此統字又荷道統言之○趙氏曰中庸深

處多見於孟子如道性善原於天命之性也存心

故於心致中一章其義悉本於中庸尤足以見淵源之所自

及其沒而遂失其傳焉先師曰惟精以審釋惟一以固守此

自也精聖人心法無以易此後來孔門教人先後次第皆宗

知也非推精不可能誠意則精一善學是也明善格致

傳亦只此則吾道之所寄不越乎言語文字之間而其端之說

是失此則吾道之所寄不越乎言語文字之間而其端之說

日新月盛以至於老佛之徒出則彌近理而大亂真矣圖說

先師曰自是以來至此為第一節發明子思中庸首章無非

聖聖相傳之說盛而又以其端一書精要尤在於此○許諸

失傳異端之說盛而又以其端一書精要尤在於此○許諸

以相傳者此孝字應前道孝字前道孝字是也明夫子

人亦足於天上帝聖相傳者耳則子思所憂豈專指夫子

之計少密之天上帝聖相傳者耳則子思所憂豈專指夫子

明是近理而大亂真蓋其說去遠微陳說不台聖道者

尚幸此書之不泯閱故程夫子兄弟者出得有所考以續夫

十載上聲不傳之緒音序得有所據以斥夫二家

似是之非故以是蓋子思之功於是為大

而微程夫子則亦莫能因其語而得其心也惜乎其所以為

說者不傳明道不及為書伊川雖言中庸已而凡石氏之所

輯音錄重集解僅出於其門人之所記是以大義雖明而微

言未析至其門人所自為說則雖頗詳盡而多所發明然倍

佩其師說而注於老佛者亦有之矣圖語錄上蔡說仁說

伊川之門上蔡自禪門來其說亦有差如今人受從焉妙

聖使入禪去自意恩觀他說復與伊川異所以以觀復齊記中說

消息不禪孝意恩觀他說復與伊川異所以以觀復齊記中說

耳龜山亦如此又曰游揚謝三君子皆禪後來餘禪猶在

故孝之者多流又於神游先生大是禪孝必是程先生信初

說得至高了他門只嫌見上一截少下向著實工夫故熹自

蚤道早歲即嘗受讀而竊疑之沈沈非沈濂濂反復亦作蓋亦

有年一旦恍然似有得其要領者然後乃敢會眾說而折其

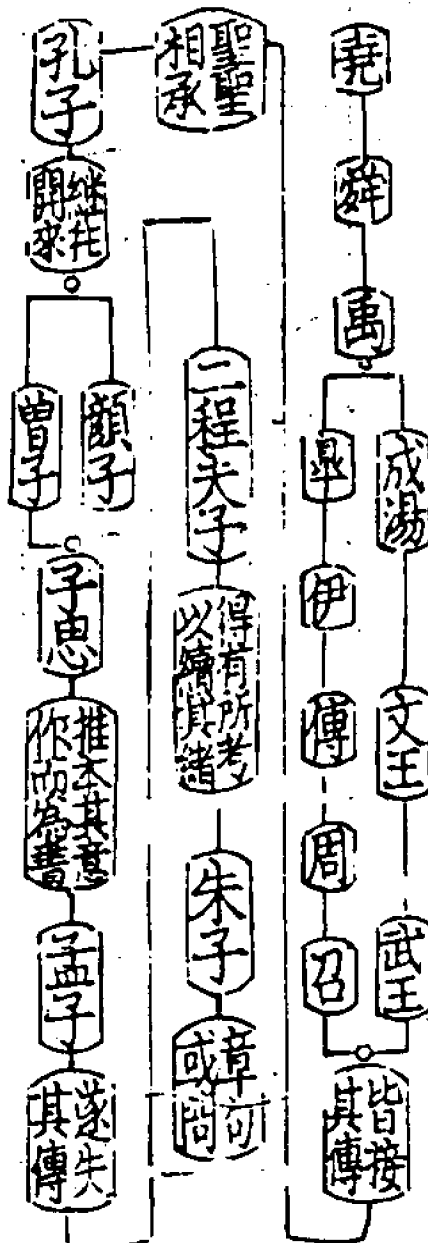
去既為法定著章句一篇以後後之君子而一二同志復取
石氏書刪其繁亂名以輯略且記所嘗論辯取舍之意別
為或問以附其後然後此書之旨支分節解脈絡貫通詳略
相因巨細畢舉而凡諸說之同異得失亦得以曲暢旁通而
各極其趣雖於道統之傳不敢妄議先師曰雖謙言不敢妄
其責然初學之士或有取焉則亦庶乎行遠升高之一助云
爾先師曰行遠自邇升高自卑引中庸語必結中庸序九切
中高中雲峯別氏曰大季中不出性字故朱子於序言性詳焉
故此序言心詳焉淳熙己酉六月春三月戊申新安朱熹
序先師曰第二節言程子得中庸不傳之心法使已得所
然見於言意之表有不可得而詳者焉吳桂曰要領上
平聲或讀如字謂指要綱領○許謙曰章句輯略或問三書
既備然後中庸一書分四大章如第一二章之解而脈絡却相貫
旁通透中庸一書分四大章如第一二章之解而脈絡却相貫
言其畧而餘章統其後者皆詳言之三十三章又一章之詳
者詳畧謂此三謂綱維細謂編與諸說同異以下專言或問
之意也

中庸朱子序

中庸章圖彙括總要

林隱程復心子見學

中庸道統之傳

○聖賢論心之要

赤子心

心在求放心

中國

良心

龍靈
知覺
心主
神明
宰

人心

惟精

惟一

敬

心主
宰

四十不動心
七十而從心

克復

正心

大人之心

心思

養心

操存

盡心

赤子心是人欲未汨之良心人心即覺於欲者大人心是義理
具足之本心道心即覺於義理者然之良心知好色則慕少艾
此是陷溺於人欲之心王而不忍殺賊伯是不失其良心才論以羊易之
容易者作人欲之心向為身死而不受此是此非有兩樣心實
道心今為妻妾之奉為之却真是失其本心此非有兩樣心實
以生於形氣則皆不能無人心原於性命則所以為道心自精
一擇執以下無非所以遏人欲而存天理之工夫也如飢欲食
生於形氣皆不能無人欲者至不食嗟來不受呼尔此原於性
命所以為道心者若不察其偏不守其正則無義理以主之一
向陷於人欲那本來慎獨以下是遏人欲處工夫必至於不動
義理之心都不見了慎獨以下是遏人欲處工夫必至於不動
心則富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈可以見其道明德

立矣。此是過人欲之心。而道心常為主。處。戒懼以下。是存天理處工夫。必至於從心則心即體。欲即用體。即道用。即義聲爲律。而身爲度。可以見不思而得。不勉而中矣。此是存道心。而人心聽命處。要之用工之要。俱不離乎一敬。蓋心者一身之主宰。而敬又一心之主宰也。學者熟究於主一無適之說。整齊嚴肅之說。與夫其心收斂常惺惺法之說。則其爲工夫也。盡而優入於聖域。亦不難矣。

○論心之虛靈

朱子語錄曰。虛靈自是心之本體。非我心所能虛靈也。耳目之視聽。所以視聽者。即其心也。奚有形象。然有耳目以視聽。則猶有形象也。若心之虛靈。何嘗有物。切謂心之本體。虛故具衆理。而仁義禮智之性。無不全備。寂然不動者是也。心之本體。靈故應萬事。而惻隱羞惡辭遜是非之情。隨事發見。感而遂通者是也。佛家亦多以虛靈不昧爲性。而不知虛所以具衆理。靈所以

應萬事。故其虛靈只爲虛無寂滅之虛靈。而非寂然不動感而遂通之虛靈也。聽在耳。視在目。所以視聽在心。故言目舌口鼻耳而不及心者。由心之寂實有以接之也。五辨言目耳口鼻。骨體膚理。目辨白黑美惡耳辨聲音清濁口辨甘苦酸鹹舌辨體膚理辨寒暑與疾癢而不及心者。由心之辨實有以致之也。心爲一身之主隨應實則未嘗有物也。

○論心之知覺

朱子語錄曰。心之知覺。乃是那氣之虛靈底。視聽聰明作爲運用。皆是有這知覺方運用得這道理。切謂這知覺是性之發情之動處。發而不中節。動而牽於欲。却未免有人心道。心之雜到這上是箇善惡路頭。不可不精擇。

○論心之神明

朱子語錄問心之神明妙衆理而宰萬物曰神是恁地精彩明。

是恁地光明又曰心無事時都不見到得應事接物便在這裏
事了又不見恁地神出鬼沒切謂心之神妙衆理而無乎不在
故恁地精彩心之明宰萬物而無所不當故恁地光明心無事
時都不見寂然不動時也到應事接物時便在這裏感而遂通
時也然朱子於大學明德上說則云人之所得乎天而虛靈不
昧以具衆理而應萬事者於致知上說又云心之神明妙衆理
而宰萬物者於孟子盡心上說則又云心者人之神明所以具
衆理而應萬事者從虛靈上說具說應是心之本體從神明上
說妙說宰是心之妙用此自分曉於盡心上却又說心者人之
神明所以具衆理而應萬事者有箇所以字便依前是說本體
處從致知上說心之神明妙衆理而宰萬物正是說用處故朱
子又說妙衆理猶能運用衆理宰是宰制它皆從知覺上說來
也大蓋具衆理應萬事是言靜之體妙衆理宰萬物是言動之用

中庸繼往開來之要

以虛靈知覺言

未嘗有異

以生於形氣言以原於性言

上智不能無此危

知覺味聲色處

精則不離乎此安

下愚不能無此微

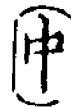

知覺這義理處

一則不離乎此故

以無過不及言

中庸所謂天命率性則舜禹相傳道心之謂也擇善固執則精一之謂也君子

堯舜執

君子時

時中則執中之謂也其言不異如合符節所以提挈綱維開示緼奧者在此

中庸性道教之旨

凡人之所以為人道之所以為道聖人之所以為教原其所自無不一本於天而備於我學者知之則其於學知所用力而自不能已矣故學思於此首發明之讀者所宜深体而默識也

賦與萬物

言天於本一以

天命

貞利亨元

不能自

中和體用之源

未發謂之中

喜怒哀樂

發中謂之和

受命以生

言我於備皆以

性

智禮義仁

莫非全體

性之德

中大本

道之體

情之正

和達道

道之用

率性而行

道

親親仁民愛物
仁之道也君君
臣臣敬長尊賢
義之道也恭敬
辭讓各有節文
禮之道也是非
邪正各有分別
智之道也

各有當道

因道而行

教

辨其親疎
仁之教也
別其貴賤
義之教也
制度文為
禮之教也
開導禁也
智之教也

為之品節

吾心正則天

天地位

地之心亦正

吾氣順而天

萬物育

地之氣亦順

以靜戒謹所

言則已

所不知

之前

以動

言則已

慎致

和致以所

天道	人道	之別	氣化	形生	理賦	之由
----	----	----	----	----	----	----

誠天道

誠不思而得生知
者不勉而中安行

性
自誠而明
所以為性

其至則一

誠之人道

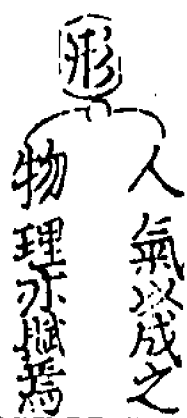
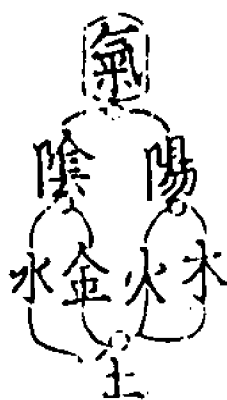
誠擇善知至
之固執利行
者

教
自明而誠
所以為教

氣以流行

莫不有形

人得其全

理不外是

亦各有理

物得其偏

○道不可離之故

不以離言

無物不有
大而父子君臣
小而起居飲食
自吉及凶

無時不然
然也無時不然也

《言初之發已以》

無跡無形

不睹
已所不

不聞
知之地

天理具在

跡雖未形

見隱
人所不

顯微
知之地

人欲潛動

《言離使不以》

戒謹
存天理
恐懼之本然

慎獨

遏人欲
於將萌

大學中庸合

大學 中庸 工夫 合一 之圖

大學本性氣質

大學新民自新為先

大學所至以教而入

明明德

新民

止於至善

致中和

教政

依乎中庸

中庸本性情言

中庸教格長為始

中庸依以三德入

按大學明明德與中庸致中和合明明德因性與氣質致中和本性與情言自格物致知以至脩身皆明明德之事也自戒謹恐懼以至慎獨皆致中和之工也物格知至善所以明意誠心正身脩則身所以誠也大學新民與中庸教政合自齊家以至平天下皆新民之事家齊以至天下平則新民之效也凡為天下國家有九經皆教政之事自天地位萬物育以至不賞而勸不怒而威篤恭而天下平者皆教政之效也

大學新民自新爲先中庸九經脩身爲始大學止於至善與中庸依乎中庸合大學所止以敬而入中庸所依以知仁勇入貫之則皆誠也以德入如舜之謂知回之謂仁子路之謂勇皆其法也

○大學言學中庸言教

大學專言學而不及教至傳之九章齊家治國平天下方出教字然朱子序之則首言古之大學所以教人之法而終篇無非明治教之旨中庸專言教而不及學至傳之二十章凡爲天下國家有九經方出學字然朱子序之則首言中庸之作子思子憂道學之失其傳而終篇無非明繼往開來之學學教非二也惟大學著四代之教其經一章自知止以至於天下平實皆教人之成法而天子之元子張子與夫公卿大夫及庶人之子弟莫不由教而入故其書雖專言學而九

章之言則曰其家不可教而能教人者無之。又曰弟子不出家而成教於國。朱子必終始提出此字者。恐上之人或不知所以立教也。中庸爲三聖受之學。其第一章自道不可離。以至於天地位萬物育實皆學問之極功。而成湯文武之爲君。皋陶伊傅周召之爲臣。莫不以學相承。故其書雖專言教。而二十章之言則曰博學之。又曰有弗學。學之弗能弗措也。朱子又終始提出此字者。恐下之人或不知所以強學也。又如大學言心不言性。而朱子之序則首曰天降生民。莫不與之以仁義禮智之性。中庸言性不言心。而朱子之序則首曰上智不能無人心。下愚不能無道心。朱子於此體認備至。故其發明更無餘蘊。至於道之一字。大學大小之序。中庸聖聖之傳。俱不越此一道。爾然大學雖首云大學之道。繼之曰則近道。其中却多有指爲教所由施之術者。如曰絜矩之道。若

子有大道生財有大道均以道術者言也。中庸則自云率性之謂道。繼之曰道也者不可須臾離。其中却盡指爲學所當行之道。如曰道其不行君子之道天下之達道均以道路者言也。故大學序多言道術。中庸序又專言道統。所以朱子曰大學一書有正經有註解。有或問不用其許多工夫看其底。不出不用聖賢許多工夫亦看聖賢底。不出觀此則藥可見矣。

○中庸說

項平菴曰天命之謂性自然之中也。率性之謂道自然之和也。脩道之謂教君子學以致其中和也。自此以下皆教之事。道也者不可須臾離也可離非道也。此言太虛冲漠未發者之不可失也。戒慎不睹恐懼不聞所以存之也。莫見乎隱莫顯乎微此言幾微朕兆將發者之不可妄也。君子慎獨所以審之也。喜怒哀樂未發謂之中則所存者得矣。發而中節謂

之和則所實者當矣中也者天下之大本也天命之性也和也者天下之達道也率性之道也致中和天地位萬物育脩道之極功也天地位中之至也萬物育和之極也

○費隱說

道之躰用猶木之本根枝葉也非本根則枝葉無自而生非枝葉則本根無自而見枝葉之發於外者費也本根之藏於內者隱也故道之在天下以在人者言惻隱羞惡辭讓是非用之費也仁義禮智躰之隱也以在天者言春生夏長秋收冬藏用之費也元亨利貞躰之隱也以在人對在天者言則仁義禮智各正其性費也元亨利貞四者又相爲躰用元亨利誠之通費也利貞誠之復隱也然元又通之始貞又復之極故元雖四德之首而貞乃元之前是惻隱之至隱者也仁義禮智之在人其理亦猶是學者存養躰察而默識之可也

○人心道心說

人——人欲——危殆——精——去人欲窮理——明

心

道——天理——微妙————循天理——盡性——誠——

中

人惟有一心而以為有人心道心之別者何哉。蓋知覺從人欲上去便是人心。知覺從天理上去便是道心。人心危殆而難安。道心微妙而難見。精則察之審而有以去此心之人欲。一則守之固而有以存此心之天理。人欲既去則此心淨盡而能窮理。天理既存則此心純粹而能盡性。惟能窮理也而有以全此心之明。惟能盡性也而有以存此心之誠。惟明也則能用其中而不偏。惟誠也則能守其中而不變。故曰允執厥中。言至是則信其有執是中。

○又

沈毅齋先生曰舜禹傳心之妙言執中而必本之以惟精惟一
一言精一而必先之以人心道心人果有二心哉切嘗參前
言而論之矣周子之言無極純乎理也未可分爲二也理不
能不附於氣則其精妙合散而爲物天之賦予已不能無二
者之合矣張子之言太虛純乎天也未可分爲二也性不能
不雜於氣則合性知覺聚而爲心人之稟受已不能無二者
之合矣理合於氣而後天地行化育之用氣合於理而後聖
賢有存察之功苟不自合於一者而察其二焉能由別其二
者而守其一耶人生之初天地之鑒吾其體待之爲耳目鼻
口之形則凡知覺生於形氣之私者人心也天地之帥吾其
性得之而爲仁義禮知之理則凡知覺原於性命之正者道
心也方此心之寂而靜也理氣混合而存於中入即道道即
人雖桀跖亦可以爲堯舜也及此心之感而動也理氣分別

而應乎外人自人道自道雖堯舜亦恐其然距矣能精能一
則人欲不勝乎天理雖下愚皆可以反其天不精不一則天
理不足以勝人欲雖上智亦未免墮於物所以察之則別其
兩而後可守之而主乎一其用工蓋不間於智愚也朱子說
人心生於形氣之私及說精一則曰人莫不有是形雖上智
不能無人心言形而不及乎氣蓋氣出於天形所自有而切
於人心者莫如形孟子所謂口之於味目之於色是也說道
心原於性命之正及說精一則曰人莫有是性雖下愚不能
無道心言性而不及乎命蓋命行於天性所自稟而切於道
心者莫如性孟子所謂仁之於父子義之於君臣是也二者
皆於方寸之間而不知所以治之則危者愈危微者愈微而
子程之公卒無以勝夫人欲之私矣何謂危人心非遽惡也
危與安對形氣之徇易於陷溺則危而不安矣何謂微道心

未嘗無也微與著對性命之妙至於昏昧則微而不著矣於形氣上重則於性命中輕陷溺於人欲則危不止危而流爲惡昏昧乎夫理則微不止微而亡其善治之之功在下愚固當因形氣之發而治之在上智亦豈可謂性命之全而不治之耶於理氣混合之中而察夫二者之分則可嚴理欲之辨而守夫本心之正矣使於人心而察之不精是不知性也有命焉之理聖人何必爲遊逸之戒淫樂之儆是聖人雖不徇形氣之私而精察之功不可無也使於道心而守之不一是不知命也有性焉之理聖人何必爲蒸蒸之又蒸蒸之敬是聖人已純乎性命之正而持守之功未嘗廢也故養則付命於天所以節制人心而不使太過道則責成於己所以充虧道心而使無不及兢兢業業未嘗一息或忘未嘗一毫不謹也自人心收轉來便是道心自道心放出去便是人心蓋心

雖爲神明不測之妙而實有操舍不常之幾人豈能閉口若
腹絕類離倫舍人言道以墮於虛寂哉亦不翕聲惑色嗜味
窮欲徇人失道以墮於物欲爾自知覺之微幾而別理欲之
大界窮之而別其兩則守之而統乎一矣至食而審其所當
食衣而審其所當衣人心上之精一也而道不外於人矣孝
不爲妻子而衰忠不爲利害而移道心上之精一也而人不
得以間道矣至是則道固道也人亦道也其爲一豈有二哉
孔子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉蓋心不操則舍
不出則入放出雖易而收斂不難非追既往之心爲方返之
心此不可以兩心言也舜曰人心惟危道心惟微惟精惟一
允執厥中蓋心有人有道有危有微知覺之同而理欲之異
有從心之聖賢無放心之聖賢此不可不以兩心言也孔子
於存亡之異而言其非二心爲下愚言也帝舜於理氣之合

而別其爲二心爲上智言也心者事之本天理中純則人事
外應如特衡以稱物而輕重各當矣如指鑑以別物而妍醜
莫遁矣動靜云爲尚何不合乎自然之理者顏子好學論所
謂明諸心知所往明諸心者知一心之是非而無蔽知所往
者知萬事之是非而不差也但聖人與學者之工夫有不同
者一自心性上用工舜之所謂惟精惟一也中庸則戒懼於
我之所不睹不聞以存天理之正慎獨於人之所不睹不聞
以防人欲之私然自性出者察於動以爲持守之功由教入
者養於靜以爲射察之用此心性上用工之不同也一自事
物上用工中庸之所謂知行也大學以格物爲道學之首以
誠意爲身脩之首聖人則不思而得學者則未能不思而貴
於擇善聖人則不勉而中學者則未能不勉而貴於固執此
事物上用工之不同也朱子嘗以此之精一與論語之克復

合爲一事。克者勝。人欲之私復者復大理之正。非至明不足以察其幾。故於四非必知之明。非至健不足以致其決。故於四勿則行之勇。所以上言克己。下言田己。由己者視聽言動之合禮者也。克己者視聽言動之非禮者也。舜以一心分人。道孔子以一己分克復。亦嚴理欲之間耳。中貫萬事必別理欲而精一之始。可以執中。仁躰萬物必別理欲而克復之始。可以爲仁。其理一而已矣。

○鬼神說

朱子曰。陽氣爲神。陰魄爲鬼。祭義曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。鄭氏又曰。氣嚔吸入者也。耳目之聰明爲魄。然則陰陽未可言鬼神。陰陽之靈。乃可言鬼神。如何曰。意者形之神。意者氣之神。意魄是形氣之精英。謂之靈。故張子曰。二氣之良能。一氣陰陽也。良能是其靈處。又問眼體也。眼之

見處爲鬼耳。身也。何以爲耳之魄。先生曰。能聽者便是。如鼻之於臭。舌之於味。皆是。但不可以知字爲鬼。才說知便是主於心也。但能知若甘苦鹹淡。要從舌上過。如老人耳重目昏。便是鬼。漸要歇。問鬼附於體。鬼附於氣。可作如此看否。先生曰。也不是。附鬼。鬼是形氣之精英。問陽主伸。陰主屈。鬼神陰陽之靈。不過指一氣之屈伸往來而言。爾天地之間。陰陽合散。何物不有。可錯綜看得。曰。固是。今且說大界限。則周禮言天曰神。地曰示。人曰鬼。三者皆有神。而天獨曰神。以其常常流動不息。故專以神言之。若人亦有神。但在人則亦謂之鬼耳。鬼是散而靜者。更無形。故曰往而不返。又問子思只舉齊明盛服以下數語。發明體物而不遺之驗。只是舉神之著而言。何以不言鬼。曰。鬼是散而靜。更無形。故不必言。神是發見。如人祖考氣散爲鬼矣。子孫盡精誠以事之。則洋洋如在其

上如在其左右。豈非鬼之神耶。鬼者陽之神。鬼者鬼之神。淮南子註中說。陽鬼爲神。陰鬼爲鬼。鬼陰之靈。神陽之靈。此以二氣言也。然二氣之爲實。一氣之造。故凡氣之來而方伸者。爲神。氣之往而既屈者爲鬼。陽主伸。陰主屈。此以一氣言也。故以一氣言。則陰爲鬼。陽爲神。以一氣言。則方伸之氣亦有伸。亦有屈。其既屈者鬼之鬼。其來格者鬼之神。天地人物皆然。不離此氣之往來。屈伸合散而已。此所謂可錯綜而言也。問精氣爲物。陰精陽氣而爲物。此總言神。遊魂爲變。鬼遊鬼降而成。變此總言鬼。疑亦錯總而言。曰然。此所謂人者鬼神之會也。鬼神主乎氣而言。只是形而下者。但對物而言。則鬼神主乎氣爲物之體。物主乎形得氣而生。鬼神者是氣之精英。所謂誠之不可掩者。誠實也。言鬼神實有。然其實。屈伸是實神。合散無非實者。故其發見昭昭不可掩如是。

周祔廟制

姜 閼宮
嫫 先妣

太 祖
后 稷

鬼
封土壇
為壇地
除地

太祖 太祖
高祖 高祖
世宗 世宗
顯宗 顯宗
肅宗 肅宗
睿宗 睿宗
憲宗 憲宗
穆宗 穆宗
敬宗 敬宗
宣宗 宣宗
顯宗 顯宗
肅宗 肅宗
睿宗 睿宗
憲宗 憲宗
穆宗 穆宗
敬宗 敬宗
宣宗 宣宗

穆祖藏文王廟昭穆藏武

王廟有禱則出主祭壇

庭碑 疏弁

勝國社

太祖 太祖
高祖 高祖
世宗 世宗
顯宗 顯宗
肅宗 肅宗
睿宗 睿宗
憲宗 憲宗
穆宗 穆宗
敬宗 敬宗
宣宗 宣宗
顯宗 顯宗
肅宗 肅宗
睿宗 睿宗
憲宗 憲宗
穆宗 穆宗
敬宗 敬宗
宣宗 宣宗

王是日者也顯明也祖
五年一祔
始也掌禮謂時之祭

廟之言貌也祔之言
三年一祔
超也言超上去意也

記祭法王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祔有二祔享嘗乃止去祔為壇去壇為墀壇墀有禱為祭之無禱乃止去墀曰鬼諸侯立五

廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲埤壇埤有禱焉祭之無禱乃止去埤爲鬼大夫立三廟一壇曰考廟王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士三廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶人庶士無廟死曰鬼

三年一禘

趙伯循云禘者祭其始祖之所自出而以始祖配之但設兩位而不兼群廟之主爲其尊遠不敢襲也此王者之大祭有虞禘黃帝而以顓頊配夏氏亦然殷人禘嚳而以契配周人禘嚳而以文王配魯禘則以文爲所出而以周公配也

五年一祫

祫有一曾子問曰祫祭於祖則祝迎四廟之主王制云天子祫嘗

裕丞諸侯嘗裕丞裕此時祭之裕也公羊傳曰毀廟之主陳于太
 祖未毀廟之主皆升食于太祖此大裕毀廟未毀廟之主而祭之也

四祭不絕

虞	夏	商	周
禘 <small>黃帝</small> 文祖	禘 <small>黃帝</small> 文祖	禘 <small>契</small> 文祖	禘 <small>帝嚳</small> 文祖
郊 <small>嚳</small> 配太祖	郊 <small>鯀</small> 配太祖	郊 <small>冥</small> 配太祖	郊 <small>稷</small> 配太祖
祖 <small>顓頊</small> 太文	祖 <small>顓頊</small> 太文	祖 <small>契</small> 太文	祖 <small>文王</small>
宗 <small>堯</small> 如父礼	宗 <small>禹</small> 父	宗 <small>湯</small> 父	宗 <small>武王</small> 父
舜	啓	大	盛
黃帝而後顓頊帝顓頊而後嚳而後堯黃帝者堯所自出故禘之	黃帝而後顓頊帝顓頊而後鯀而後禹黃帝亦禹所自出故禘之	嚳而後契契而後冥冥而後湯帝嚳商之所自出故禘之	嚳而後稷稷而後文王文王而後武王帝嚳亦周所自出故禘之

朱子論五廟昭穆

樂

祀

樂

太祖

百世不遷凡
祧主皆藏于
太廟之夾室

二世祧則
昭北廟
四世遷此

四世祧則
昭南廟
六世附此

昭者附則穆者不遷
穆者附則昭者不動
都宮門

三世祧則
穆北廟
五世遷此

五世祧則
穆南廟
七世附此

廟

祠

廟

樂

祀

樂

或問云云朱子曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆當在
公宮之東南矣其制則孫毓以為外為都宮太祖在北二昭
二穆以次而南是也
孫毓云宗廟之制外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在此左昭右穆蓋次
廟蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆

北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟之
五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周焉
各為一廟廟有門有堂有室有房有夾室有寢四面有牆太祖之廟百世不遷自餘四廟
則六世之後每一易世而一遷其遷之也新主祔于其班之
南廟南廟之主遷於北廟北廟親盡則遷其主于太廟之西
夾室而謂之祧凡古者始祖之廟有夾室或問六世之後二世
之主既祧則三世為昭而四世為穆五世為昭而六世為穆
乎曰不然也昭常為昭穆常為穆禮家之說有明文矣蓋二
世祧則四世遷昭之北廟六世祔昭之南廟矣三世祧則五
世遷穆之北廟七世祔穆之南廟矣昭者祔則穆者不遷穆
者祔則昭者不動遷毀之序則昭常為昭穆常為穆昭穆之序則昭常為昭穆常為穆昭穆之序則昭常為昭穆常為穆
於左祧遷其祖之主于高祖之故廟而祔新祖之主于其祖之故廟
廟即當祔於穆者其序亦然蓋祔昭則舉昭皆動而穆不後
後而昭不動此所以祔必以班班儀禮所謂祔于祖父是也尸

必以孫古者立尸必開一位孫可以為祖尸而子孫之列亦

以為序若武王謂文王為穆考成王稱武王為昭考則自其

始祔而已然而春秋傳以管蔡邠霍為文之昭邠晉應禘為

武之穆則雖其既遠而猶不易也豈其交錯彼此若是之紛

紛哉后稷至文武十有六世文王於廟次為穆故其子為昭

穆邠晉應禘者曰廟之始立也二世昭而三世穆四世昭而

五世穆則固當以左為尊而右為卑矣今乃三世穆而四世

昭五世穆而六世昭是則右反為尊而左反為卑也而可乎

曰不然也宗廟之制但以左右為昭穆而不以昭穆為尊卑

故五廟同為都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其

序一出自為一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其

昭穆別有門垣足以各全其必大裕而會於一室然後序

其尊卑之次則凡已毀未毀之主又畢陳而無所易昭穆

昭穆

定次而其自相為隅亦不可易但其散居本廟各自為王而不相厭則武王庭居王季之位而不嫌尊於文王及其合食于祖則王季雖進而而居王季之位也唯四時之祫不陳毀為偶未可以濫進而而居王季之位也

廟之主則高祖有時而在穆其禮未有考焉意或如此則高

之上無昭而特設位於祖之西禰之下無穆而特設位於曾

之東也與高祖四出祖也出与太字古多互用如太子為世

主新穆便在昭室為祖之類。問高為穆之義曰新死之

昭二穆相對今新死者附則高過在穆信一辨對空坐附在

當是此但礼紀難考之曰然則毀廟云者何也曰春秋傳

曰壞廟之道易擔可也改陞可也說者以為將納新主示有

所如耳非盡撤而悉去之也改陞易擔言不是是終殿只

室四隅

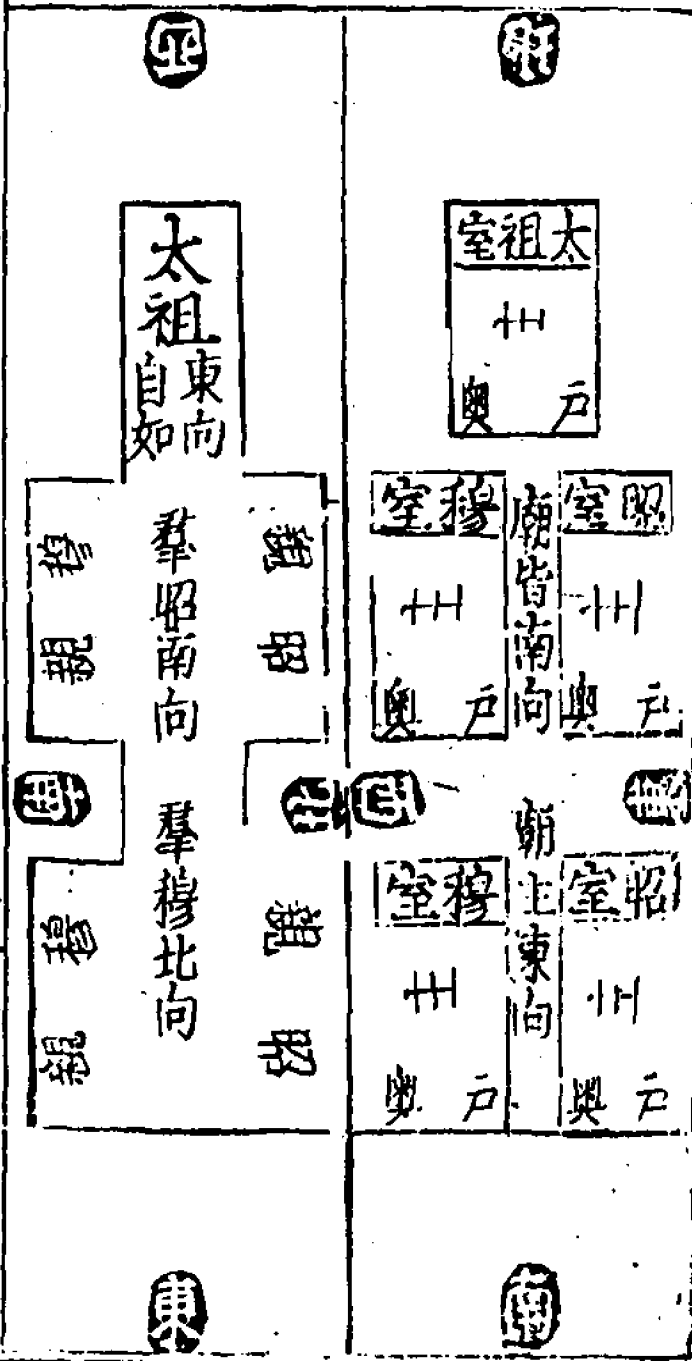
室

室

到

門魯子問謂之當室之白孫炎曰當室白光所漏入也古人室在東南隅開門東北隅為突西北隅為屋漏西南隅為奧人總進便見東北隅却到西北隅然後始到西南隅此是至深密之地

羣廟各室主向 太廟合食主向

朱子曰凡廟主在本廟之室中皆東向及其祔于太廟之室中則惟太祖東向自如而為最尊之位羣昭之入乎此者皆列於北牖下而南向羣穆之入乎此者皆列於南牖下而北向

諸儒論七廟昭穆

南向室在其北東戶西牖皆南向室在西南牖為與學皆南向之故
神主在焉詩所謂宗室牖下者也主既在西壁下則頭東向故
行事之祭主入戶西向故於太祖之祭則太祖之主仍舊東
祭之時羣廟之主皆升合饗于太祖之前此則太祖之主仍舊東
向而羣昭南向向羣穆北向向穆之祭則穆之主仍舊南向
祖正東向之也者為給祭時言也太祖之前則羣廟之主在其廟
東向矣南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之
穆蓋羣廟之列則左為昭而右為穆給祭之位則北為昭而南
為穆也昭穆之昭有議為昭者先儒以為晉司馬昭之葬也
改昭為昭然禮書亦有作昭字者則假借而通用耳

北

太祖
不毀

后稷始封文武受命而王故三廟
不毀與親廟四而七者諸儒之說

文王
不毀

臣

曾祖
親穆

父
親穆

武王
不毀

高祖
親昭

祖
親昭

南

穆王時六廟

太
后
稷

世
室
文
王
穆
成
王
穆
昭
王

昭
武
王
昭
康
王

康王時五廟

太
后
稷

穆
文
王
穆
成
王

昭
王
季
昭
武
王

武王時五廟

太
后
稷

穆
太
王
世
三
穆
文
王
世
五

昭
組
紂
世
二
昭
王
季
世
四

共王時七廟

太
后
稷

世
室
文
王
穆
成
王
穆
昭
王

世
室
武
王
昭
康
王
昭
穆
王

昭王時五廟

太
后
稷

穆
文
王
穆
成
王

昭
武
王
昭
康
王

成王時五廟

太
后
稷

穆
太
王
穆
文
王

昭
王
季
昭
武
王

朱子曰天子七廟之制如諸儒之說則武王初有天下之時后稷爲太祖而組紕居昭之北廟太王居穆之北廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟猶爲五廟而已至成王時則組紕祧王季遷而武王祔至昭王時則王季祧武王遷而康王祔自此以上亦皆且爲五廟而祧者藏于太祖之廟至穆王時則文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室於是成王遷昭王祔而爲六廟矣至共王時則武王親盡當祧而亦以有功當宗故別立一廟於東北謂之武世室於是康王遷穆王祔而爲七廟矣自是以後則穆之祧者藏於文世室昭之祧者藏於武世室而不復藏於太廟矣○又朱語錄曰天子七廟如周文武之廟不祧文爲穆則凡後之屬乎穆者皆歸於文之廟武爲昭則凡後之屬乎昭者皆歸於武之廟也趙氏曰父昭子穆而有常數者禮也祖宗功德而無定法者義也周於昭穆之外而有文武之廟至襄王顯王猶且祀之則其廟不毀可知矣

劉歆論

七廟昭

穆之圖

太祖

武世室

昭親

昭親

昭親

三昭三穆與太祖之廟而七文
武為宗不在數中者劉歆說也

文世室

穆親

穆親

穆親

武王時七廟

后稷

昭高圉 昭組紂 昭王季

穆亞圉 穆太王 穆文王

成王時七廟

后稷

昭組紂 昭王季 昭武王

穆亞圉 穆太王 穆文王

康王時七廟

后稷

昭組紂 昭王季 昭武王

穆太王 穆文王 穆成王

昭王時七廟

后稷

昭王季 昭武王 昭康王

穆太王 穆文王 穆成王

穆王時七廟

后稷

昭王季 昭武王 昭康王

穆文王 穆成王 穆昭王

共王時七廟

后稷

昭武王 昭康王 昭穆王

穆文王 穆成王 穆昭王

時王謚廟

石樓

世文王穆成王穆昭王穆共王

時王孝廟

石樓

文王穆成王穆昭王穆共王

昭武王昭康王昭穆王

武王昭康王昭穆王昭懿王

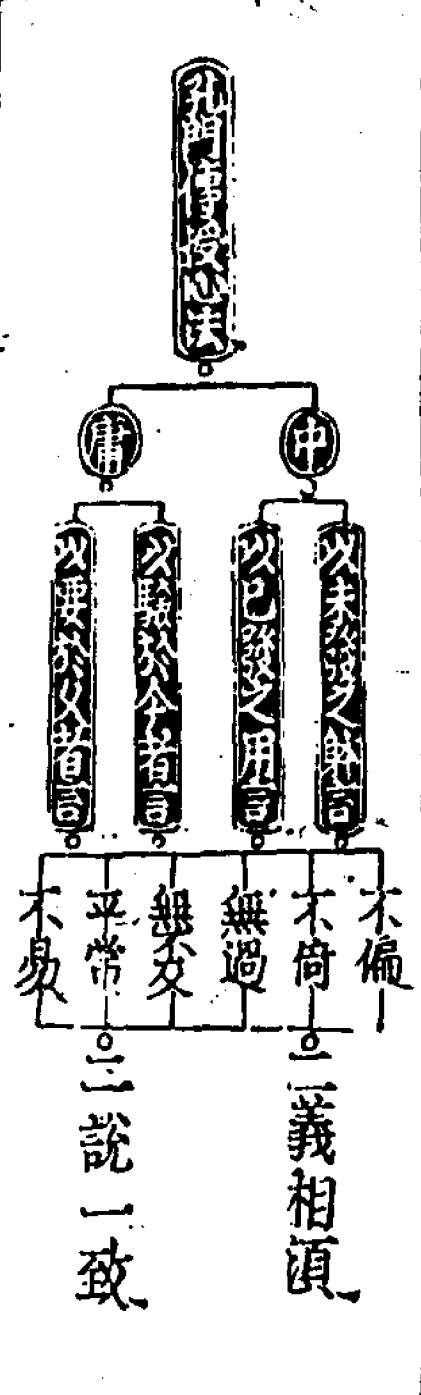
朱子曰如劉歆之說則周自武王克商即增立二廟於二昭二穆之上以祀高圉亞圉如前所述遷至于懿王而始立文王世室於三穆之上至孝王時始立武王世室於三昭之上此為少不同耳或問諸說孰是曰前代說者多是劉歆愚亦意其或然也又語錄曰歆說較是他謂宗不在七廟中者恐有功德者多則占于七廟數也趙氏曰從諸儒說則王者不過立親廟四與太祖為五其與諸侯五廟又何別乎商書已云七世之廟可以觀德則自昔有七廟矣又按記王制註周制天子七廟股則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已其說異同若祖宗功德之說考諸商之三宗周之世室見之經典皆有明文三宗謂祖甲太戊高宗也祖功宗德自有公論不以揀擇為嫌中庸圖終

中庸

朱子章句

後學新安倪士毅輯釋
 新安林隱程復心章圖
 莆田貢士王元善通攷

中庸名義

中者不偏不倚無過不及之名者也。中者不偏不倚未發之中以心論之，所以能時中者，蓋有未發之中在，所以先說未發之中，然

後說君子之時中。中庸有所謂未發之中。孟子釋中字。但曰無過不及。蓋以用言。中庸有所謂未發之中。與時中。故亦不偏不倚。以釋名。篇之義。庸。平常也。語。靜。庸。是依本分。不為怪異之事。只是庸了。○陳氏曰。井中外別。有所謂庸。只是庸美齊。所為都不

子程子曰。不偏之謂中。不易之謂庸。中者。天下之正道。庸者。

天下之定理。語錄問。正道。定理。恐道是總括之名。理是道。象。

箇格。恰好。道理。聖為不見得。是自古。此。乃孔門傳授心法。曰。子。

不失之。防。易。底。故。更。着。簡。而。字。此。乃孔門傳授心法。曰。子。

以授孟子。於七篇中。觀其議論。淵源。所其書始言一理。中散。

為萬事。末復合為一理。放之則彌六合。卷之則退藏於密。

其味無窮。皆實學也。善讀者。玩索。反。索。而有得焉。則終身。

之有不能盡者矣。語錄。始言一理。指天命。謂性。求復合為一。

開而合。其台也。亦有漸。○中散為萬事。便是中。庸。所談。許多。

事。如知仁勇。許多。為孝。底。道理。始為天下國家。有九經。及祭。

孔鬼神。許多。事。中間。無此。子。講。陳。句。句。是。實。○通。曰。中。庸。全。

體。大用之。書。首言一理。中散為萬事。是。由。體。之。○而。能。於。用。

六之未與合為一理是由心之用也而歸於體之一。故之則
不心法之體也此乃孔門傳之則根藏於密
授心法之體也此乃孔門傳之則根藏於密
之失中而裁導之使歸於中也及時中之中義性者不偏不
孟子者流傳以授之耳詳見孟子序說趙氏謂其混師子思
及丈載思孟問答之語皆誤也○愚按中者天地陰陽之理
人得之以為心者庸字也
子係易之辨訓為常字云

天命之謂性率性之謂道脩道之謂教

命猶令也陳氏曰如分付性即理也陳氏曰性即理也何以

之理性是在我之理天以陰陽五行化生萬物氣以成形

而理亦賦焉猶命令也於是人物之生因各得其所賦之理

以為健順五常之德所謂性也語錄伊川云天所賦為命

予萬物言之謂之命以人物所稟受於天言之謂之性天所賦為命

便生動不得既有天命須是有此氣方能承當得此理若閑一

有綿處則此理如何顯為天命之性本未嘗綿但氣質所稟去
雜氣稟而言是專言理若云兼言氣便說率性之道不去如

天曰五不離乎陰陽而乃益之以健順蓋陽之性健火屬焉
 在和人為仁兼乎健順陰陽金水為義智土則二氣之
 冲和性亦兼乎健順陰陽金水為義智土則二氣之
 亂東之為李氏曰仁之性順陰陽金水為義智土則二氣之
 為也若夫信也義不排乎可生之意不可竭外乎是然明盛不可
 也○雲峯胡氏曰孟子性善之論自子思此首而無違者
 一看開端一峯胡氏曰孟子性善之論自子思此首而無違者
 謂一原者即此一天字又曰中庸言一理未復合為一理所
 天者聖而己成湯所謂上帝降衷子穀梁言天不命之性也
 是為陰陽之本而其兩端率循也○道猶路也○孟子曰
 循環不已者為之化焉○率循也○道猶路也○孟子曰
 道若大路然本人物各循其性之自然則其日用事物之間
 此以釋道字○人物各循其性之自然則其日用事物之間
 莫不各有當行之路○此路字恐當是則所謂道也○語錄率性
 也○率性只訓循循萬物自然之性之謂道○此率字不是用人
 伊川謂便是仁者人也○合而言之道也○順字非就行為順性
 只是循吾本然之性便是道○因言多道也○或以率性為順性
 之理則謂之道○如出是道因言多道也○或以率性為順性
 同循人之性則為人之道○循牛馬之性則為牛馬之道○若
 循其性使馬耕牛斃則失其性○非牛馬之性則為牛馬之道
 去皆足道○馬耕牛斃則失其性○非牛馬之性則為牛馬之道
 陳氏曰天命謂性是說渾論一大本底率性謂道是就性

大本出如天淵然作雲雨然下兩此皆大北流所性皆從大本中
 其也。小大隨物之性則牛可耕馬可乘。然則桑柘可蠶大皆是此
 水所發。如大隨物之性則牛可耕馬可乘。然則桑柘可蠶大皆是此
 食春宜耕夏宜耘。秋宜穫。凡物皆有其性。則然則桑柘可蠶大皆是此
 子謂性。生之謂性。命謂性。性即理。理即性。性即理。理即性。性即理。
 以理言。則天之命。命一而已矣。然則虎狼之慈。仁牛馬之博愛。牛馬之博愛。
 若博愛。則曰循其天。命所為。非性也。其為不善。則發乎氣。稟然。以
 人之為善者。皆循天。命所為。非性也。其為不善。則發乎氣。稟然。以
 是而觀。則此章兼人。物而言。尚何疑哉。○雲峯胡氏曰。易曰。
 一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。子思之論。蓋本
 於此。但易先言道。而後言性。此道字是各具一道字。是統體一太極。子思先
 言性。而後言道。此道字是各具一道字。是統體一太極。子思先
 道。理。性。皆當兼人。物而言。此篇後章證之。曰品節之。盡已之性。則
 道。理。性。皆當兼人。物而言。此篇後章證之。曰品節之。盡已之性。則
 說。則。到。見。物。之。脩。品。節。之。也。賢。氏。曰。品。節。之。者。如。親。親。之。性。則。可。見。矣。不。及。之。偏。者。也。雖。若。出。於。人。為。而。實。原。於。命。性。道。
 之。自。然。本。有。者。○饒。氏。曰。脩。裁。制。之。也。聖。人。因。人。所。當。行。者。
 而。裁。制。之。以。性。道。雖。同。而。氣。稟。或。異。故。不。能。無。過。不。及。之。差。
 為。品。節。也。性。道。雖。同。而。氣。稟。或。異。故。不。能。無。過。不。及。之。差。
 聖。人。因。人。物。之。所。當。行。者。而。品。節。之。以。為。法。於。天。下。則。謂。之。

教若禮樂刑政之屬是也

魚鱉咸若周禮掌獸掌山澤各物上亦有道謂教專就人事上言

萬物各得其入山林禽獸未蟄不火田之類各有商節較

詳於物較畧於人亦較多於物也所以謂之黃氏曰脩道二字於人較

孝中及人較少曲折上兼看道是大綱之過如孝是事父之

道也先師曰曲折必有不中節者此刑所以著為品節使之

通致物未成曰天非形體之中和之教刑所以著為品節使之

三句言性道教之名義也人而物言教之謂也太極流行賦

也目則入所共由而君臣父子夫婦朋友各得其理

其賦則萬物先師曰天命謂性非形體之性也

行賦性也萬物先師曰天命謂性非形體之性也

地之性也萬物先師曰天命謂性非形體之性也

脩道而教之則謂之道道非外求也性命之無不善惟能循其本然

道此以反復於道所以為教三者各異而實同一道字而歸之

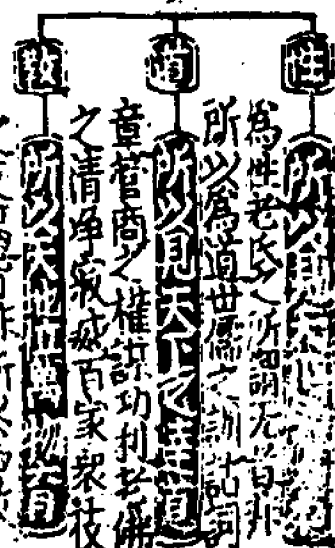
皆教之事以一本於天言元亨利貞賦與萬物不能自已曰
天命以皆備於我言仁義禮智受命以生莫非全體曰
性而長尊賢義之道也然之理觀觀仁民愛物仁之道若
臣數別其貴賤義之教制度文為禮之教開導禁止知之教
各有分則其貴賤義之教制度文為禮之教開導禁止知之教
蓋人知已之有性而不知其出於天說已性上後上一級知聖人之有教
之有道而不知其由於性說道由於已之性知聖人之有教
而不知其因吾之所固有者裁之也又就教上後歸一步說
裁故子思於此首發明之而董子所謂道之大原出於天亦
此意也道字上包性字下包教字推其本原必歸之天命
蓋○語錄子思此三句乃天地萬物之大道之原者故引以
此出○語錄子思此三句乃天地萬物之大道之原者故引以
不假也○三山陳氏曰此章蓋中庸之綱領自此三句又
章之綱領也○聖賢教人必先使之知道所自來而後有用
語之也此三句蓋與孟子道性善同意先師曰朱子此總
教元本云蓋人之所以為道者曰聖人此總斷之
知所用力而自無一不本於天而備於我此語亦包括要切或問所謂其本皆
一不本於天而備於我此語亦包括要切或問所謂其本皆

出乎天而實不外乎我與此語無異是仍存之於前或問中矣
他本多依元本惟祝氏附錄從定本耳蓋嘗論之於前或問中矣
上帝降衷于民若有恒性克綏厥猷雖包涵性命之道又曰
謂道始別白融貫言之至孔子傳易曰各正性命一陰一陽之
謂道然至子思始言性事教思無窮然言性命自性自道發前
未發之蘊以開示後世學者於無窮朱子於此三言既逐字
逐句剖析於先復融貫會通於後元本舍蓄未盡至定本則
皆言三道之體用第一句大是性性是用第二句性性是用
用弟三句性性是用第一句大是性性是用第二句性性是用
字天也。命謂性即未發之中。因率性之謂道。而曰開端雖不
中而流行於事物則謂之道。字之。道脩此道以教人。則謂之
下文便說道也。此見君子之道。脩此道以教人。則謂之
起道字說。以故首曰脩道。之。道而教。在易李氏曰。大聖人
孝者事也。故首曰脩道。之。道而教。在易李氏曰。大聖人
三者事也。故首曰脩道。之。道而教。在易李氏曰。大聖人
出言而明。不言性。則人不知。道之一字。為三言之綱。領道
由教而言。明不言性。則人不知。道之一字。為三言之綱。領道
高虛言性。不可須臾離。子思子立言之旨。可得而識矣。曰
道也者。不可須臾離。子思子立言之旨。可得而識矣。曰

中庸性道教

之謂

釋氏之所謂道者非所以

為性老氏之所謂道者非

所以為道世儒之訓詞

章管商之權謀功利老佛

之清淨寂滅百家眾技

所以為道世儒之訓詞

之支離皆非所以為教

道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒慎乎

其所不睹恐懼乎其所不聞離去

道者日用事物當行之理皆性之德而具於心章句此二句上

下句言無物不有言道之無時不然言道之所以不可須臾

離也若其可離則豈率性之謂哉元本作則為外物而兼存之

云若其可離則為外物而非道矣是以君子之心常存敬畏

敬謂戒慎雖不見聞亦不敢忽所以存天理之本然陳氏曰

時渾是而不使離於須臾之頃也語錄戒慎恐懼不須說得

便在這一裏伊川所謂道箇敬字也不大段用得只是要緊收拾來

只是存粹字亦不是着力把持所不睹不聞只是要緊收拾來

時便是喜事未萌芽自家便先無地成真恐懼不睹不聞之時

率性之謂道而得於天之所命者而其日用事物在這裏防於未然

君臣夫婦長幼朋友而此居飲食無物不有自古及今

流使天地之間蓋無所不存此若只是主敬則易至於

離道遠也。○饒氏曰君子常存敬此若只是主敬則易至於

前自無所睹耳無所聞此若只是主敬則易至於

前而底說思慮未萌是謂此若只是主敬則易至於

之問看上文道不可須臾離則此若只是主敬則易至於

喜怒哀樂未發則此不睹不聞此若只是主敬則易至於

此二句方說得上下文意貫串緊要此若只是主敬則易至於

見得子思所以發須臾二字之意

莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也見音

隱暗處也微細事也獨者人所不知而巳所獨知之地也

問謹獨莫只是目所視十手所指處也與那暗室不欺時

一般否曰這獨也不只是獨自時與那暗室不欺時

一般否曰這獨也不只是獨自時與那暗室不欺時

念或正或不正言幽暗之中細微之事跡雖未形而幾平則

已動人雖不知而已獨知之則是天下之事無有著見明顯

而過於此者北山陳氏曰隱曰微則此念已萌矣特人所

已知之則固已甚見而未見微而末顯耳然人雖未知而我

以當此之時尤為昭著非若隱微之不能逃乎此心之靈所

在他處人十目所視十手所指非若隱微之不能逃乎此心之靈所

統事為精神方運於酬酢其是非是非是非是非是非是非是非

昭事雖人之所不聞然其幾微動靜必將呈露於外而不可掩

莫有甚於此者○子思云道固不可須臾離而此道是以前君子既

得下而莫見乎隱莫顯乎微見與顯皆此道是以前君子既

常戒懼指上文而於此尤加謹焉指此所以過人欲於將萌

未發之前分此如講則人欲將萌而己氣動之初天聖人之

不使耳著茲暗長上於隱微之中元本只云茲長定以至至

道之遠也○語錄道不可須臾離是言道之至簡至大者莫見

是說不可不存養是故以下是教人成德成性存養工夫莫見

未起之時早已戒懼非謂不戒懼乎所謂所聞而只戒懼乎
 不戒懼之時早已戒懼非謂不戒懼乎所謂所聞而只戒懼乎
 是起於其獨而不戒懼之中隱微之意念慮之所尤不可忽故又
 敬於其獨而謹之又結上文隱微之意念慮之所尤不可忽故又
 有是故字後段有故字且兩提提起君子字若作一段說亦成
 是何文字○問分兩節工夫則致中致和方有落而全其
 位前獨育非各有歸著曰是○戒懼是防之於未然以全其
 體謹獨是察之於已然以審其幾○方氏曰戒懼是防之於未然以全其
 言之則曰是慎防人欲約言之只是慎之一字道者率性之謂
 其體用則在吾身敬者所以存養其性省察其體用乃體道之
 要也戒懼存養之事慎獨省察之事中庸篇之體要惟其敬故能
 誠○大學只言慎獨不言戒懼初學之士目今於動處做工
 夫○熊氏曰言慎獨不言戒懼初學之士目今於動處做工
 通曰首三句重在道字天命謂性是道之體體道謂教是
 道之用所以於此獨提道也者三字下文則分爲兩節言
 之道也者不可須臾離所以君子必戒慎其所不睹聽其所不聞
 不聞不睹不聞四字正是釋須臾二字人自有目豈不睹有耳豈
 不聞不睹不聞四字正是釋須臾二字人自有目豈不睹有耳豈
 所以君子必慎其獨此獨字正是說隱微二字○隱微知是
 人之所不睹不聞而伐所獨睹獨聞之時之微也○章句於大
 孝曰審其幾此曰幾則已動一幾字是夾緊爲人處上文字曰
 君子之心常存敬畏一敬字是教人用工夫處戒懼不睹不聞

問是幾未動而發。慎獨則幾已動而發也。曰常言敬畏謹不
 別問亦不敬忽。當看常字与亦字。曰君子既常成德。此
 九加謹焉。當看常字与尤字。曰存天理之本然。這人欲
 萌。當看存字与遏字。然皆不雜乎敬。而巳。大抵君子之心
 存此。敬不勝不聞時。亦敬。時便有將然之未發。這人欲
 之天理。此敬足以存之。然發時便有將然之未發。這人欲
 而敬也。朱子敬齊箴与此無不合。成懼是靜而敬。真箇是
 通。曰此言省察之功。此下
 分体用一靜一動應上兩節

喜怒哀樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。中也者
 天下之大本也。和也者天下之達道也。宋儒洛中節
 喜怒哀樂情也。其未發則性也。無所偏倚。故謂之中。發皆中

節情之正也無所乖戾故謂之和大本者天命之性

謂性一句天下之理皆由此出道之體也達道者循性之謂性

性之謂性天下古今之所共由道之用也此言性情之德

德和為一以明道不可離之意語源喜怒哀樂未發如室中

方只在中間所謂中也及其既發如已出門東者不偏於一

者不復此然各有所當然無所偏並所謂和也問節季

問伊川有喜怒哀樂之說先便動靜中物有動靜伊川曰

伊川云喜怒哀樂之說先便動靜中物有動靜伊川曰

在何處却云喜怒哀樂之說先便動靜中物有動靜伊川曰

是承上兩節說之中無過不及喜怒哀樂之說先便動靜中

之情正而顯道之用子思性喜怒哀樂之說先便動靜中

情之性皆從心○心包性喜怒哀樂之說先便動靜中

用也此情存則心寂然時皆未發之中感通時皆此心之

則此道有存則心寂然時皆未發之中感通時皆此心之

制也此道有存則心寂然時皆未發之中感通時皆此心之

精之至而無道不然而所以精蓋天地萬物本吾一體吾之

心正則天地之心亦正矣天地吾之氣順則天地之氣

亦順矣則天地萬物順故其效驗至於如此此學問之極功聖人

之能事初非有待於外而修道之教亦在其中矣

曰致中即天命之性致和即率性之道及天地萬物育則

略道之教亦在其中矣○通曰致吾之中如何天地使育則

吾之和如何萬物使育蓋以天地萬物本吾一體故也朱子

此八字是從天命之性說來性一而已天地萬物與吾有二

哉是其一體一用雖有動靜之殊然必其體立而後用有以

行則其實亦非有两事也合體前用動分言也體立而後用行

理天地位所以為用之行之地用之機非兩事也○三山陳氏曰

故於此合而言之以結上文之意語錄問為本之立之驗

則千萬人勸懲一人在焉喜怒哀樂上萬物與人懼以至哀樂

無人不在此道便是萬物有以至君臣父兄是實理流行○問致中和

若致周身中和便充塞一身致得一介之中如何得如此

若致得天下中和便充塞天下有此理便有此事有此理便有此事
 有此理便有此事
 問堯湯遇非可謂之變也天德致中和而天下有水旱之災曰言其常
 堯湯遇非可謂之變也天德致中和而天下有水旱之災曰言其常
 以至裁成輔相正而用功不致一事之不及方是至矣○貞氏
 曰致中和之所以用功不致一事之不及方是至矣○貞氏
 時致中和之所以用功不致一事之不及方是至矣○貞氏
 致中和之所以用功不致一事之不及方是至矣○貞氏
 煥寒風之時若應之輩仲舒所謂人君正心以正朝廷正百
 官正萬民而陰陽和國雨時諸福之物畢至此理便是此理
 氏曰致中和而陰陽和國雨時諸福之物畢至此理便是此理
 高下則力之所至有使天地位萬物育一家之主則能使一
 地之位萬物育一家之主則能使一
 天下之主則能使一
 家之主則能使一
 也一國亦然極而至於天下人各得其所此一家之萬物育
 如一國亦然極而至於天下人各得其所此一家之萬物育
 里則朝諸侯有天下歸仁也必矣顏子居陋巷何緣能使天下
 之無同門心服萬世崇仰非天下歸仁而何又如孔子在當
 時雖不見位育極功然道明於萬世能使三綱五常終古不
 隆是即位育之極功也○通曰中和道有伴用動靜之殊然
 深觀其所從來則天也萬物之所以位育有伴用動靜之殊然
 曰觀其所從來則天也萬物之所以位育有伴用動靜之殊然
 言率其體立而後用有以行亦非有兩事也中庸一書本只
 原未發之中皆謂體立而後用有以行亦非有兩事也中庸一書本只
 之孝者其於致中和位育之事業雖未敢遽望及此然孝問

志向之初亦所當考
通
而當中之為大本也
者當中之大本也
位育者道之大功也
發之則道不其性之德則道中之至也
之至則道不其性之德則道中之至也
也合而論之天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
焉理者形而上者也陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
之由道之不可上者有也陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
皆順所以道之不可上者有也陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
以順氣踐形而欲存本之天理實性道之體用致中而位育者
也順氣踐形而欲存本之天理實性道之體用致中而位育者
致字却屬庸言首三句是說中實性道之體用致中而位育者
之德兩節工夫止是成性慎獨兩端致道則極乎此又言性情
獨而精其節守其未發之道所以全率性之義天道前只是性道
句工夫而教之達其用功一段只有戒慎恐懼不致六字而
已○愚聞之師曰道也者一見乎隱言戒慎恐懼不致六字而
形無影如存養工夫莫見乎隱言戒慎恐懼不致六字而
是於念頭動處着省察工夫莫見乎隱言戒慎恐懼不致六字而
中他自巳不可得而知之此善惡幾微即喜怒哀樂將發處
則發而中節之而已獨知此善惡幾微即喜怒哀樂將發處
和天地位萬物之和矣脩道謂教之極功位育者中之至性
而存養省察之效驗玩味章句則可見矣

志向之初亦所當考
而當中之為大本也
者當中之大本也
位育者道之大功也
發之則道不其性之德則道中之至也
之至則道不其性之德則道中之至也
也合而論之天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
焉理者形而上者也陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
之由道之不可上者有也陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
皆順所以道之不可上者有也陰陽五行化生萬物氣以成形而理者也
以順氣踐形而欲存本之天理實性道之體用致中而位育者
也順氣踐形而欲存本之天理實性道之體用致中而位育者
致字却屬庸言首三句是說中實性道之體用致中而位育者
之德兩節工夫止是成性慎獨兩端致道則極乎此又言性情
獨而精其節守其未發之道所以全率性之義天道前只是性道
句工夫而教之達其用功一段只有戒慎恐懼不致六字而
已○愚聞之師曰道也者一見乎隱言戒慎恐懼不致六字而
形無影如存養工夫莫見乎隱言戒慎恐懼不致六字而
是於念頭動處着省察工夫莫見乎隱言戒慎恐懼不致六字而
中他自巳不可得而知之此善惡幾微即喜怒哀樂將發處
則發而中節之而已獨知此善惡幾微即喜怒哀樂將發處
和天地位萬物之和矣脩道謂教之極功位育者中之至性
而存養省察之效驗玩味章句則可見矣

存心養性之要

通上第一章

聖神變化之極

由致知

由格物

由本心

心不昧

理不聞

必情隱微

未發謂中

情之正

中節謂和

天地位焉

萬物育焉

靜能存致

動必過致

靜不失立

動不達行

靜感靜正心

動感動順氣

中和之要

中和之要

左第一章子思述所傳之意以立言首明道之本原出於

天而不可易道三其體備於已而不可離道不可離可

次言存養省察之要察之要成懼慎終言聖神功化之極中

本原功夫次第考夫效驗之大無不該備蓋欲學者於

此反求諸身而自得之以去其外誘之私而充其本

然之善也中大本原於天命之性中和之達道即率性之道

也反求諸身身本有之所得之者即自得乎此也

去外誘之私慎獨以達人發而己充楊氏時所謂一篇之

體要是也陳氏曰此章乃子思總括一篇之義注師曰中

格言也首三句祖述湯誥推明上帝降衷于下民若有恒

性克綏厥猷惟后之言而推明上帝降衷于下民若有恒

義精當則實過之真是發從古聖賢之道教三字血脈貫通各

之言也子思先就戒懼之言當時之目前一截靜時工夫未

動時之省察動靜相涵交其力視曾子之言益加密焉

亦本其所已發而用耳子思則先言未發之中以見中之體

不及之中中已發而用耳子思則先言未發之中以見中之體

後言時中之中以見中之用言言未發之中本體淵深靜中

庸外他因罕見豈非亦發之前言言未發之中本體淵深靜中

中動致其和履其功至天理絕人欲者萬物之精乎大哉一

功其本源實自存存工夫有功於道統之傳乃世實不可磨云

其下十章蓋子思引夫子之言以終此章之義章論曰首

傳道立教之原君子涵養性情之要圖列黃四如曰三十

以爲一篇之綱領當爲第一節圖列黃四如曰三十

一章言性道教原於天備於我乃一篇之要下十章即夫

子嘗言中庸及知仁勇以盡其蘊十二言言費隱之義以明不

可離之意下七章雜引夫子所言以証費隱之義二十章

降夫子言誠臨上生下以後章乃旌誠者誠之之別以終

此章第一起頭要明言一理者也

仲尼曰君子中庸小人反中庸

中庸者不偏不倚無過不及而平常之理

折開乃天命所當然精微之極致也

至之德也唯通君子為能體之

人反是

庸也

是時中之中

謂精矣

君子之中庸也君子而時中小人之中庸也小人而無

已憚也

王肅本作小人之反中庸也程子亦以為然今從之

○君子之所以為中庸者以其有君子之德而又能隨時

以處上聲中也小人之所以反中庸者以其有小人之心而又

無所忌憚徒案也朱子蓋就兩箇而字上咀嚙出意味來

○君子而如不得中者有之小人而不至於無忌憚者亦有心

字不當看而此字既得中者又要時中既是小人又無忌憚二又

竟故特下此字要得分明蓋中無定體隨時而在是乃平常

之理也語錄竟授舜舜授禹禹授湯湯授武亦然如此盛更

便須要飲冷衣葛隆冬時須要飲湯重裘不如此便失其本

發之中而為時中之中未發之中是君子知其在我故能戒

謹不睹恐懼不聞而無時不中小人不知有此則肆欲妄行

而無所忌憚矣前六句已正解此節文義明白此又推其本

天命故畏天命小人惟不知此理為重如論語三畏章君子知此

理在我故能戒懼以存養此中之理即率性之謂而天下之達道也

無忌憚無忌與戒慎反無憚與恐懼反是即所以縱肆人欲而

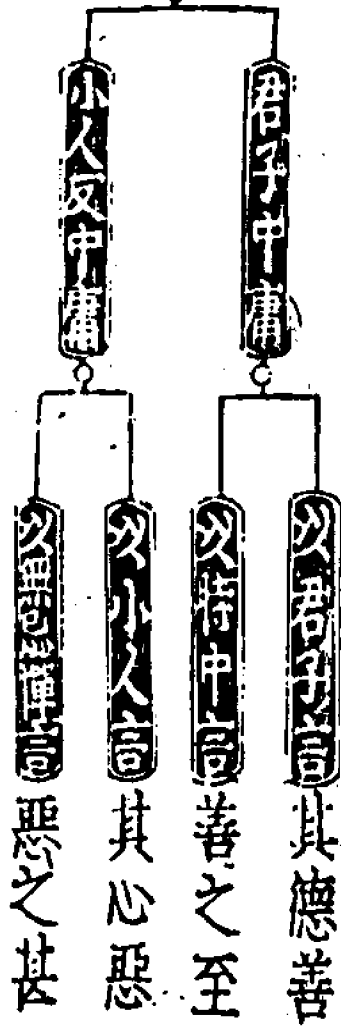
畏者也○鏡氏曰中庸之中只是時中如舜用中于民亦只是

是中之用問言中而不可庸何也章句無時不中亦非本文

時與中所以可常行而不可易也章句無時不中亦非本文

意不若只言德時與中。蔡氏曰：此章上二句孔子之言，下四句乃子思釋孔子之言。

中庸

右第二章

此下十章皆論中庸以釋首章之義。文雖

不屬，而意實相承也。變和言庸者，游氏曰：以性情言

之，則曰中和，以德行之，則曰中庸。是也。然中庸之

中，實兼中和之義。中庸之中，字兼未發已發二義。仲

庸是兼德性，性行，事相合說。黃氏曰：性情天，生底德性，

人做底，性精，人一般德性，行人人不同。饒氏曰：中庸

者，道之華，明此二字，首章中和是性情之德，而中庸之

根本是也蓋特推其所自來耳時氏所謂德即性情之德中
而得各故曰中庸之實義中是也義然中當以性情
言人不可過亦不純粹之德也中者以事理言天下當然之
則不可致中者則善則固執其戒懼謹獨以涵養乎性情而
名異者則欲其善則固執其戒懼謹獨以涵養乎性情而
中者則欲其善則固執其戒懼謹獨以涵養乎性情而
相養之道也此下十章是聖人立中使過者而
不肖者企而及之乃變化氣質之方也○庸使過者而
能因性情之自然而致中乎敬是已能全德行之當推而
踐中庸非其用功惟在主宰乎敬而已全無主敬之功宜
善固執非主敬者能之乎若小人則全無主敬之功宜
其無忌憚而論故今又中庸也饒氏以中和論之云
者分而論故今又中庸也饒氏以中和論之云
變和言庸分言則中性和情德言則中庸之遠人皆總行也言
中則體用一言之費隱則體用二言則中庸之遠人皆總行也言
以明則體用一言之費隱則體用二言則中庸之遠人皆總行也言
用大哉聖道章乃總言體用發自峻極之極又言而無
外三千三百用之入于至小而無間仲尼一章又言所以
人該道之體用唯至聖用之而無間仲尼一章又言所以
立無聲臭則人上言道之用費隱就天極致也○許謙曰
中庸是就人事上言道之用費隱就天極致也○許謙曰
之用先言中和見道之著見於事物費隱就天極致也○許謙曰
天也後言誠中見道之著見於事物費隱就天極致也○許謙曰
存養省察之功中者欲人隨處致察以全中庸之用皆求
章雖言其大小者欲人隨處致察以全中庸之用皆求

至於中庸其至矣乎民鮮能久矣

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

過則失中不及則未至故惟中庸之德為至然亦人所同得

初無難事但世教衰民不興行去故鮮能之今已矣論語

無能字以論語民鮮能久矣下文有不能則月守之說故

只合依論語說○仁壽李氏曰自物則言之則過者不及

者試以言至自未出世言之則過乎則者少不及乎則者多

其至者不可見矣○純氏曰此章言中痛反已而自省焉則

總也四字校下句有能字意論語是夫子本文此是子思

仍須看下文章許多能字方見子思之意鮮能知味是

者不能期月守之不能行有能字方見子思之意鮮能知

能知不能行惟聖者能之是傳言聖人不可不知之盡仁

道矣雖遇必明雖柔必強是愚者本不能知能百千之

性知柔者本不能行能百信其力則能行後而百信其功

寬裕溫柔以下是能行之至惟至誠為能經綸天下之大

則子思此章添一
能字固有旨哉

此豈不知哉

中庸

謹錄之弊

以反若言

以至若言

無忌憚

無過

無不及

小人是有是

民鮮能

此以上言當
涵養性情之
正以下主變
化氣質之偏

右第三章

子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道
之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也
道者天理之當然中而已矣通曰只是道字首章釋道性
之德而具於心為下文不可須臾離而言也此章釋道字日
道者天理之當然中而已矣為下文過不及而言也然事物
當然之理即是天理之當然性之德而具於心亦中而已矣
特具於心者是不偏不倚之中此是無過不及之中章句誤
錯也知愚賢不肖之過不及則生聖之異而失其中也知者
知之過既以道為不足行愚者不及知又不知所以行此道

之所以常不行也賢者待之過既以道為不足知不肖者不

及行又不求所以知此道之所以常不明也

見絕人者其持論常高其制節物細故若脫焉則必不屑為

中庸之行如老佛之徒本知者也求以達理而反滅人類是

過乎至於昏迷淺陋之行則又蔽於一曲而暗於大端是又

不及矣二若皆不能明道之徒本資者也果於繁身而復求

如晨門荷蓀之徒本資者也果於繁身而復求於中庸之理

至於晨門荷蓀之徒本資者也果於繁身而復求於中庸之理

矣二若皆不能明道之徒本資者也果於繁身而復求於中庸之理

反中庸之意然專以過不及為言以言中而不氣質之有偏小

以中為庸之意然專以過不及為言以言中而不氣質之有偏小

中費隱章又云夫婦之愚不肖可以與知能行何也曰彼行

夫夫婦之事言此以道之全本言問賢合屬行知何也曰彼行

知交互說者何故曰如此則人皆曉得夫子何以曰我知

矣綠天下人皆不知此夫子所以有以此嘆行不是說人去

道是說道自流行於天下明不見說人自知此道是說道自

著明於天下人多差看了須要見得知行相因

曰自出俗觀之過無勝於不及自道言之其不合於此

一也。通曰此章分道之不行不明而下章即辯之

之所行即此章分道之不行不明而下章即辯之

章為此三者發端而言知者知之過以謙後面欲說知仁勇

賢者行之過以道為不足知不知智也愚不肖者安於不及不

賢者行之過以道為不足知不知智也愚不肖者安於不及不

能勉而進
不勇也

人莫不飲食也鮮能知味也

道不可離人自不察語錄以飲食譬日用味譬理是以有過不及之弊

道不可離又提此句以為頭腦人自不察知飲食而不知味是以

有過不及之弊又綴上前一節去矣知者氣清而質欠粹故知

之過而行之不及賢者質粹而氣欠清故行之過而不知不及也

○晏氏曰知者專於明道或忘於行道賢者專於行道或忽於明道鮮能知味以喻不能知道既不能明故不行也

此見其鮮

道

以不行言

以不明言

以不可離言

能多之由

知以為不足行

愚不知所以行

賢以為不足知

不肖不求所知

人日用而不知

皆由於過不及之故

是以有過不及之弊

右第四章

子曰道其不行矣夫

音

由不明故不行

鮑氏曰此章承上章雖能知味

右第五章

此章承上章而舉其不行之端以起下章

之意

起下章意者下章言舜事舜大知而道所以行也

知而不言此章道其不行又指行而言

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善

執其兩端用其中於民其斯以為舜乎

知去声與平

舜之所以為大知者以其不自用而取諸人也

語錄舜本自

下之知為一人之知而不自用其知此其知也

言猶必察焉其無遺善可知

語錄雖淺近言語莫不有至理

洞見道体無精粗差別不能然也孟子曰自排物察之

然莫之能禦此皆好察之言也伊川先生然於其言之未

善者則隱而不宣其善者則播而不匿其廣大光明又如此

則人孰不樂告以善哉

不善者愈固之則善者愈樂告以善而不善者亦無所愧而不惜言也求善之心廣大光明如此人安得不盡言來告而吾亦安得不盡兩端謂眾論不同之極致蓋凡物皆有两端如小大厚薄之類於善之中又執其兩端而量度以取中然後用之則其擇之審而行之至矣然非在我之權度精切不差何以與此此知字之所以無過不及而道之所以行也極厚以至於極薄只是箇此止二字皆云此這至極極薄大極薄輕重之中釋其說之是者而用之乃所謂中若但以其間如何見得便是中蓋極厚者說得是則用極厚之說薄者說大是則用極大之說中者說得是則用中者之說極厚者說得是則用極厚之說極薄者說得是則用極薄之說中者說得是則用中者之說端者說得是則用端者之說至薄者說得是則用至薄者之說至厚者說得是則用至厚者之說皆然若但去兩頭只取中間則這頭輕這頭重此同否曰竭其兩端是乃所謂不中矣或曰孔子所謂兩端與此同否曰毫之不一盡執兩端是取之於人者自精至粗自大至小德從以盡無一善之或遺又問所與眾論不同都是善一邊行曰

舜其大知。

隱惡

揚善

廣
大
光
明

執兩端

用其中

權度精切

非感者之不及

道所以行

中

右第六章

此章言
知之事

子曰人皆曰予知驅而納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也

性器反避辟同期居之反

罟網也獲獲獲也獲阱坑坎也阱皆所以捕取禽獸者也罟

擇乎中庸辨別彼處衆理以求所謂中庸即上章好

去問用中之事也。期月，匝反作答。月也。匝，周也。期，年也。期，月是周。月。

言知禍而不知辟以況能擇而不能守豈得爲知也

不可不釋又上一事譬喻以引起下終一事已物○能仁壽李氏曰中

可以言知夫子嘗因仁以言知矣曰擇
不處仁焉得知擇而安仁曰知之實也
不委之知不可也孟子以言知而實知

卷之五

斯二首弗去是也知而去之謂之知不可止夫子之所謂處
孟子之所謂弗去也知而去之謂守其義一也
貞貞者正而固正固二字方訓得貞字知得雖是正了仍舊
要固守所以說貞者事之幹又曰分而言之則將固謂之知
然能守而不能守亦不得謂之知此章雖
引起下章仁能守之說然仍舊重在知字

回以仁言

人皆曰知

擇乎中庸

不能居月

中庸

第七第八章

擇乎中庸

回能真知

服膺勿失

非賢者之過

道終不明

右第七章

承上章大知而言又舉不明之端以起下章

也

通曰此章兩人字蓋借知濁而不知詳之人以見能

此章兩人字衆人也上章辨能擇為知起下章回能

子曰思之為人擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗

失之矣

回孔子弟子顏淵名拳拳奉持之貌服猶著反也陸也陸曾也
奉持而著之心曾之間言能守也顏子蓋真知之故能擇能
守如此此行之所以無過不及而道之所以明也語錄解大
底意多向釋中章是知底意多
心曾之問而不失不是只守一善亦不是著意去守這一善
如顏氏曰道之不明是於賢者之過不肖者之不及故必賢
庸而用之民聖人之道所以行也
而不失於已聖人之孝所以傳也
子思以四端辨之其意
矣

右第八章此章言仁之事擇中庸

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸
不可能也

均平治也三者亦知仁勇之事天下之至難也陳氏曰
外可然不必其合於中庸則質之近似者皆能以力為之
若中庸則雖不必皆如二者之難然非義精仁熟而無一毫

人欲之私者不能及也三者難而力中庸易而難此民之所

以鮮上能也語錄中庸便是三者之問非是別有一箇道理

知仁勇上說來蓋賢者過之之事只是就其所以長成者力做

去而不擇乎中庸便盡得仁勇也問中庸如何不可能也○只是

庸若合中庸便盡得仁勇也問中庸如何不可能也○只是

氏曰三者似知仁勇然亦不必泥說知仁勇天意只謂國家

至大難治也而資稟明敏者能功之窮知仁勇天意只謂國家

資稟難治也而資稟明敏者能功之窮知仁勇天意只謂國家

當然是三者雖難而皆可以力為之須是至誠中肅乃天命人心之

熟真有不可以自勝其力欲之私方能盡得此所以若易而實難

也○通曰即論語中如管仲一匡天下是天下國家可以均也

如晨門荷蓀之徒是爵祿可辭也如召忽死子糾之難是白

刃可蹈也然夫子則以為民鮮能於中肅又參蓋深嘆夫中

庸之不可能也鮮氏謂章句言義精仁熟也中庸之勇而然如者此

擇之審者義精也行之至者仁熟也知仁勇而然如者此

及於下章言勇與則曰此義精仁熟也中庸之勇而然如者此

自勝其下章言勇與則曰此義精仁熟也中庸之勇而然如者此

之反後細玩朱子之意不能擇而守

皆能以力為之若中庸則雖不必皆如三者之難計三十二

字初本作皆倚於一倫故資之近而力能勉之皆足以能之

至於中庸雖若易能凡二十二字先與初讀本同義齊生林去以為章句初本如此朱子以倚於一偏等語有初遂改之古之聖賢固均有天下辭爵祿蹈白刃而合乎中庸者未必皆倚於一偏但問亦有不合中庸而以力為之者故章句下兩不必字精矣觀此則可見視之異焉皆未定本

此統及知仁勇之事

論德難易

以論中庸之德

以可者言

以不可言

天下國家可均

爵祿可辭

白刃可蹈

中庸不可能

知之事

仁之事

勇之事

義之事

難而易

易而難

右第九章

亦承上章以起下章

子路問強

子路孔子弟子仲由也子路好勇故問強

子曰南方之強與北方之強與抑而強與與平

抑語辭而汝也

汝之強謂孝者之強也下文四強我矯照應結束此句○斷安王氏曰夫子嘗患不得中

行而與之師堂堂會都子路行行皆不合乎中庸夫子
於門人一言一策如子路者皆以好勇過我教之
之以不待其死而無悔責之然其習氣固難不
盡以強為問則行行之勇猶在也夫子思以子路明勇與
凶程曰而強者持之言之耳子思以子路明勇與
稱不宜有取詞故侯氏以此為子路之強而朱子不取

寬柔以教不報無道南方之強也君子居之

寬柔以教謂含容巽順以誨人之不及也不報無道謂橫去

逆之來直受之而不報也南方風氣柔弱故以含忍之力勝

人為強君子之道也語錄此雖未是義理之強然亦是個好

寬柔何強之云蓋守其氣質而不變是亦強也通曰此君

章不亦君子乎是說成德後章

衽金革死而不厭北方之強也而強者居之

衽反審席也金戈兵之屬革甲冑直又之屬衽金革如云

也則席曰衽親氏曰衽衣衽也金鐵也衽皮北方風氣剛

勁故以果敢之力勝人為強強者之事也魏氏曰陽剛陰柔

風氣反柔弱北方風氣反剛動何也蓋陽性剛而用柔陰性
柔而用剛如坤至柔而动也剛使見得陰性柔而用剛矣才
說風便是用了陽主發生故其用柔陰主肅殺故其用剛也
問一味含忍何以爲強曰固是含忍然却以此勝人所謂柔
能勝剛也此亦未是中道若中道則無道當報力只著報所
謂以直報怨是也。通曰南北之道則無道皆冰中然以含忍勝
人猶不失爲君子之道以果敢勝人不遇爲強者之事道與
事二字下得有輕重然南方豈無果敢者此方豈細含忍者
亦不獨辛風氣之大熱而言即要之氣質之用小卒問之功
太南比之強氣質之偏也下文四者之強李問之正所以度
化其氣

通攷 現金革如卧靜安之

故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道
不廢塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯

詩半米篇云

通鑑 明言
明魯侯之

也舉反貝未

達也國有道不變未達之所守國無道不變平生之所守此

此則所謂中虛之不可能者非有以自勝其人欲之私不能

擇而守也。君子之強執大於是。陳氏曰：此君子持成德之司。

同。夫子以是告子路者，所以抑其氣血之剛而進之以德義。

之勇也。語錄和便易流，若是中便自不剛，何必又說不剛？蓋

問甚而不流，中而不立，則必敬。敬，正是如此。文王善養老，地便不

歸。及武王伐紂，他又自不從而去。只此便是中道而立，初縱无

倚。人多有所倚，倚者，又靠取一偏。此所以中道而立，初縱无

無所倚也。問此四者，勇又靠取一偏。此所以中道而立，初縱无

乎。曰：此乃能擇後工。夫大智之人，無此乎？守只是安行，賢者

能擇此，乃無後工。夫大智之人，無此乎？守只是安行，賢者

如此。曰：此乃能擇後工。夫大智之人，無此乎？守只是安行，賢者

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

國無道，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

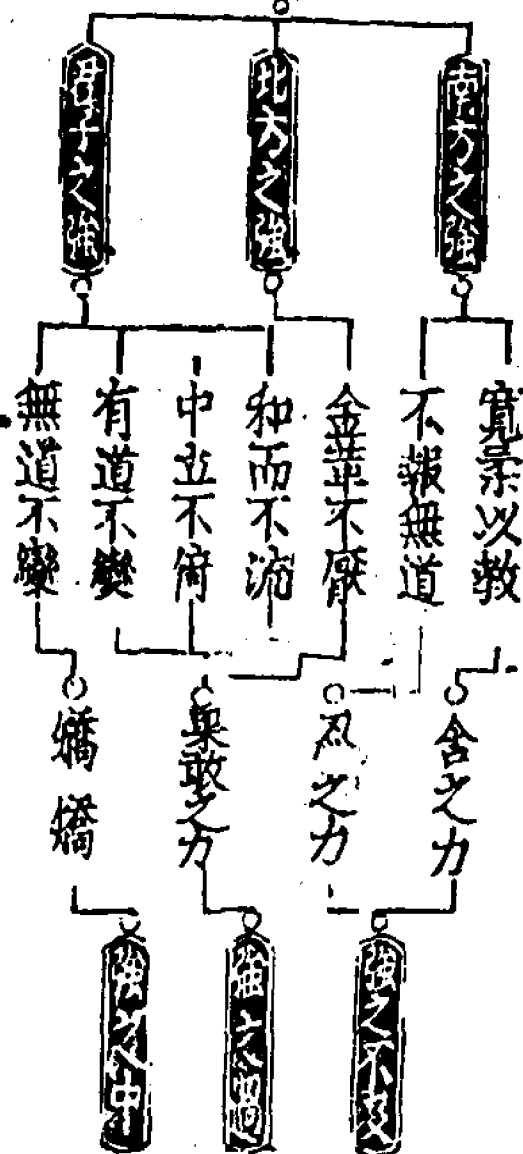
尚也。國有道德，而流蕩和而不流。方謂之強，中立於無所依

理而出乎風氣之外此變
 化氣質之功所以為大也
 正是不立則防弊以數
 可曰不流倚是中不變
 與強是庸

子路以勇言

子路問強

德義為主

右第十章

此章言

通文

許講曰七八九章皆言中庸而

中庸不可能全體上言南方之強不及中此方之強過
 於中四強矯上兩節言守身應事之常下兩節言出處
 之至極也

子曰素隱行怪後世有迷焉吾弗為之矣

素按漢書當作索

山客反

蓋字之誤也

通鑑

前漢藝文志孔子

迷焉吾不為之矣

索隱行怪

後世有

為詭

古委反

異之行

去聲也

語錄求索隱僻之理而過

氏曰詭異之行

如荀子所謂苟生之徒是也

然以其足以欺世而盜

名故後世或有捕述之者此知之過而不擇乎善行之過而

不用其中不當強而強者也聖人豈為之哉

語錄索隱是知

者過之行怪是知

過之

君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣

遵道而行則能擇乎善矣半塗而廢則力之不足也此其知

雖足以及之而行有不逮當強而不強者也

饒氏曰此智足

仁不足

以守之蓋君子而未仁者也

而力有不足

正夫子之所謂畫者通曰此君子亦足於道

文君子依乎中

已止也聖人於此非勉焉而不敢廢蓋至

廣方是說成德

誠無息自有所不能止也

語錄問半塗而廢可謂知及之而不知者乎

誠字解不為安穩所以半塗而廢若大智之人一下知了千萬當所謂吾弗能已者只是見到了自住不得耳

君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者有能之

不為索隱行怪則依乎中庸而已不能半塗而廢是以遯世

不見知而不悔也

語錄此兩句結上文意依乎中庸便是吾弗能已之意○陳氏曰不見知此中庸之成德知去之盡仁之

而或悔則將半塗而廢矣

至不賴勇而裕如者正吾夫子之事而猶不自居也故曰唯

聖者能之而已

依乎中庸知仁義禮智不待勇而自裕如此○蓋言君子之依乎中

庸未見其為難遯世不見知而不悔方是難處故曰唯聖者

能之聖人終日兢兢知仁勇而總結之索隱之知非君子之心也○

蔡氏曰此用辨知仁勇而總結之索隱之知非君子之心也○

怪之行非君子之仁半塗而廢非君子之勇君子之知仁勇

則依乎中庸遯世不見知而不悔者賢者之過愚者不肖者之通曰第五庫為

知仁勇開端則言知者賢者之過愚者不肖者之通曰第五庫為

能之則言聖者之中庸首尾相應如此又以此見中庸非終不可

能也夫子不為於彼便自弗能已於此即此弗能已終使見

非夫
 不能
 出非
 於自
 中而
 宿在
 庸字

通致
 結三
 弟為
 索隱
 行怪
 知而
 不悔
 仁之
 至不
 賴勇
 而裕
 如

何一
 奇曰
 先說
 不中
 次說
 不庸
 未說

此豈言知仁

不當強而強

素隱

知之過

聖人所弗為

行怪

行之過

第士章並

強學同異

當強而不強

導道而行

知之及

聖人所弗已

半塗而廢

行之不逮

明首章之義

勇心果之異

不待強而強

依乎中庸

知之至

唯聖者能之

不知不悔

行之至

右第十一章

子思所引夫子之言以明首章之義者

有善有不善有中有不中也隨性無不善無不中故可

言戒履慎獨者所以使人遠後言釋守然之性精而氣質
有善有不善者中所以使人遠後言釋守然之性精而氣質
人交其未純之氣質二說雖殊用其參擇之精知
也守之固仁也以此而矯其偏勇也三者行乎存養省
察之中則氣質之偏不能為之累而一動一靜之間始
無適而不得性情之正矣當為第十上章論道以中庸為
矯為矯矯其過不及之偏當為第二十章或問小人不反中
括起通攷庸之賢自第二十章以後來小人反中庸民鮮中
言之道其不行矣夫故賢知過中庸愚不肖不及中庸民鮮中
在知仁勇第七全其義極於六章以不能明守中起下章
之能守仁勇知是事四章既言道之不行不明智者知之過
而不務行賢者行之過而不求知仁勇所以至於中庸者
故六章言行賢者行之意重八章顏仁知之意重七章知
其理而行之後未至九章是行所難而如未至之意重七章
於知行之後未至九章是行所難而如未至之意重七章
之過行怪賢之過此不能釋乎中庸者聖人不為也
子前既有兩吾字以一身任之下文但言惟聖者能之
實依乎中庸即夫子之弗為者遊世不見知而不悔
即夫子弗能已者聖者能之正是為孝者標的

君子之道費而隱

費用之廣也隱體之微也
斯道廣大之用昭著於可見而
休藏於用之中者則隱微而不可

見。語錄道者兼体用說費隱而言也。陳氏曰：此章就費隱上說，申明首章道不可離之意。饒氏曰：首章由体以推用，故先中而後和，此章由用以推体，故先費而後隱。蓋中間十章極論君子中庸之事，皆道之用，故也。通曰：費字當作費用之費，芳味切。說文散財用也。困致朱子曰：符書中，庸墨本固讀為沸音。費氏張氏皆以為當讀作費用之費，是也。胡雲峯曰：費即聖性之道，德即天命之性，才說費則隱在其中，才說道則性在其內。

夫婦之愚可以與知焉，及其至也，雖聖人亦有所不知焉；夫婦之不肖可以能行焉，及其至也，雖聖人亦有所不能焉。天地之大也，人猶有所憾。故君子語大，天下莫能載焉；語小，天下莫能破焉。

君子之道，近自夫婦居室之間，遠而至於聖人天地之所不能盡其大，無外其小，無內可謂費矣。然其理之所以然，則隱而莫之見也。全段皆曰：正說費，在不言之表，而不可見者，為隱。至小而同破，依兩都中，正中着得一物，在若云：無內則是至小，又不容隱了。熊氏曰：此章有大小費隱四字，大處有費隱。

小者蓋可知可能者道中之一事及其至而聖人不知不

能則舉全體而言聖人固有所不能盡也

是道之變有所不知不能是彼古庸人無異何足為聖人這至只

能行是人是古今事變不一聖人不知不能是乃分中欠一分知

氏曰聖人所不知如孔子問禮問官之類

師也曰吾聞老聃傳古知今通禮樂之原明

紀哉為火師而火名氏以雲氏故為雲師而

至氏以龍紀於鳥為龍師而鳥名氏以高祖少昊摯之江也鳳鳥商

而季之既而告人曰吾聞之天子失官季在四夷猶信

道字言造端是就夫婦知能極於物上見道之費下又提

又言天地是就大焉上魚下推極以明道之至遠聖人不能

行就萬事上說大焉上魚下推極以明道之至遠聖人不能

道無限量故莫能載物有罅隙則可破道無極有量則可

前後夫婦天地字不同夫滿坎能是起居日用之常皆道之

贊造端夫婦言暗室幽微之變亦道之贊天地之廣發明道之廣
之偏反形容容道之至察乎天地是謂天地之廣發明道之廣
之體非謂隱也。編謂能此不能彼。所不能如孔子不得位
堯舜病博施去之類語錄問以孔子不得位為聖人如何能必得曰
中庸明說大德必得其位如何不是不能愚謂人所憾反明暗於天地
大德而不得其位如何不是不能愚謂人所憾反明暗於天地
如覆轍反蓋也。載生成之偏及寒暑災祥之不
得其正者。天覆而生物地載而成物以天地之無私而生物
降祥降不祥不善降災正也乃有當寒而不寒當暑而不暑
不祥不善而降災正也乃有當寒而不寒當暑而不暑
天也者。饒氏曰此章就夫婦所知所能而推之以至天下
地之太先語小而後語大也大哉聖人之道章從發育萬物
峻極于天而後歸禮儀三百威儀三千先語大而後語小也

詩云鸛鳴矣天魚躍于淵言其上下察也

事反

詩大雅旱麓音之篇為鵠反。類矣至也察者也

饒氏曰察

之不可喻子思引此詩以明化育流行上下昭著莫非此理
之用所謂費也然其所以然者則非見聞所及所謂隱也

魚躍天格自動焉飛天見此理之著於上魚躍淵見此理之
 著於下詩人此二句之體也本以倒置非比喻也理無形
 於有引之借以言此理之昭著非因也亦非比喻也理無
 言之一耳捨鳶之而見此理之昭著非因也亦非比喻也
 無一物不可見此理之昭著非因也亦非比喻也
 言日性月來寒性暑來水流行物生皆體之顯然者是也
 察字失著首句隱字作之隱者於此可見矣然其所以
 不可見者於此可見矣然其所以
 曰所及須察也而察之可見矣然其所以
 飛魚躍上飛所如躍者理也氣便載得許多理出來甚不
 在說魚躍下看如何見得此理問程子云若說爲上而更
 春取冬夏風雨霜露無非教也更有何先生然哉謂曰天
 形無物露生無非教也更有何先生然哉謂曰天
 見却物露生無非教也更有何先生然哉謂曰天
 面得說隱在其中出飛多將聖人不知不能處隱說意得
 地明察與此上察飛乎天地皆明著之意○方氏曰問子
 思如此獨幸鳶魚而察飛乎天地皆明著之意○方氏曰問子
 者必如此何獨幸鳶魚而察飛乎天地皆明著之意○方氏曰問子
 用也已有然者也○溫陵陳氏曰然者不能淵魚則然者不能
 離於已之顯也○溫陵陳氏曰然者不能淵魚則然者不能
 不可他求雖在日前初不離性分之內○饒氏曰此兩句引得

妙若人來証也若引植物來証也蓋人存

飛則必矣天不則必於此而識之然如魚何嘗有知蓋人存

使道然者須於此而識之然如魚何嘗有知蓋人存

命之性說來費隱即其是說率性之道中庸言性之微也是天

其非有也故無不自其夫婦中居室之間遠而至於聖人天地

性無不在者而道無不自其夫婦中居室之間遠而至於聖人天地

無不在者而道無不自其夫婦中居室之間遠而至於聖人天地

以爲物則隱也如鳥率性之命必飛魚率性之命必躍此

見物有自然之理如鳥率性之命必飛魚率性之命必躍此

性之道自第二十章無非是此性之著見或謂乎大則其

是命之性也天也朱子曰幽閑是此性之著見或謂乎大則其

之則天命有始無所不行非知性而獨幸此言者蓋所以明上下之

意與易之天澤發明以察是自然昭著便是誠之不可揜故

程子曰此一節子思契緊反居心爲人處活潑潑活地讀

者其致思焉章句引程子說蓋前而此語已說得文義分曉了思

焉○語氣大繁則本根漸遠故引而不發而使學者更加涵泳又

問如何曰喫緊爲人處姚氏曰以道休示人也觀爲魚而近

君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地

結上文至則昭著乎天高地下之道始乎夫婦居室之間及其極
大莫能及語小莫能破數句察乎天地結聖人苟知造端乎
夫婦則見道之不可離而男女居室之問矣有夫婦而忽道者
語錄君臣父子夫婦人倫日用間无所不該特幸夫夫婦而
其尤切近處父子夫婦人倫日用間无所不該特幸夫夫婦而
不可以此告其父兄而悉以告其妻者人事之至所而道行乎
其間此君子之道所以費而隱也
非知幾謹獨之君子其孰能體之

道之費而隱猶如魚躍川流而知道體之不息○通曰道體每於
動如見木自活發端地聖賢教人每欲人於動如用功亦於是
活發端地為飛魚躍道之自然亦著不得一毫私意○
忘勿助李有休道之自然亦著不得一毫私意○
相與為俗言著急卓爾孟子曰中庸為飛魚躍而指道體之
或讀為撥者非○董仲舒曰中庸為飛魚躍而指道體之
言孟子必有事焉而勿江指中庸為飛魚躍而指道體之
活潑程子亦以為其要只在慎獨讀者象致焉
嘆而程子亦以為其要只在慎獨讀者象致焉

費以用之廣言

夫婦可知

夫婦可能

○小莫能破

中曰六六

省理之用

丁聖人不知

道費而隱

意以休之微言

聖人不能
天地猶憾
魚躍于淵
視之不見
聽之不聞

上下莫能掄
隱莫能及

不離於用

此第十二章
至二十章並
申明首章道
不可離之意

右第十二章子思之言蓋以申明首章道不可離之意也

其下八章雜引孔子之言以明之

中庸以見此道著見於事物此言實隱以見此道充塞乎天地之間以見此道之不可離也
故以戒懼之管攝於吾心則存養省察之功則致知可以成之
功不可以不致知
致知不可以不致知
又曰君子隱是申道不可以離之
不然而君子隱是申道不可以離之
以然則君子隱是申道不可以離之
動而靜由靜而動不其有須臾間漸戒謹不惰而遠若小
而慎獨是也業欲其廣故義以方外之功自近而遠若小

若夫不可事嬰放過若端夫婦以至至乎諸海大夫又士
無人是也。此章論道之貴隱小大以爲下七章之綱領
通疏黃四如曰十二章又是時士起頭至武王周公達孝
而不在隱者天命之性體至微而難見夫婦之可知能者
贊聖人不能知者亦贊天地之大而動充滿之然都以此
隱存焉故幸詩極言天地上下流動充滿之然都以此
此推明其用所以觸處洞然有此實見矣案下教章大
之費而中

子曰道不遠人人之爲道而遠人不可以爲道

道者率性而已固衆人之所能知能行者也故常不遠於人

兼氏曰此人字若爲道者厭其卑近以爲不足爲而反務爲

高遠難行之事則非所以爲道矣語錄此三句是一章之綱

然緊要處又在道不遠人一句人之爲道之爲如爲仁由己

之爲不可改爲道如克己復禮爲仁之爲○陳氏曰此道當

求之於高遠非人事之間初無高遠難行之事若欲難人事而

高遠此三句語脉道不可離可離非道在大極先之知難未
不遠人以道信也人之爲道而遠人不可以爲道以李道者
言也遠人之性無不在其廣大也如此此章言率性只在人
通曰上章言性無不在其廣大也如此此章言率性只在人

倫曰月之間其
篤實也又如此

詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以
為遠故君子以人治人改而止說反研

詩爾雅中風伐柯音哥之篇柯斧柄則法也睨邪視也言人執

柯伐木以為柯者彼柯長短之法任此柯耳然猶有彼此之

別被列反故伐者視之猶以為遠也若以人治人則所以為

人之道各在當去人之身初無彼此之別故君子之治人也

即以其人之道還治其人之身其人能改即止不治蓋責之

以其所能知能行非欲其遠人以為道也張子所謂以衆人

望人則易去從是也語錄緊要在道不遠人一句言人人本

人不尊爾雅得道聖人聖人之道聖人之道聖人之道聖人之道

此孝也他却不尊行得這孝君子治之非別詞箇孝去治他其

何只是說人各是此箇道聖人無有不足故耳從上頭說下
來只是此意○陳氏曰能改即止不以高遠難行底責也只

治人亦能知能行底去治他。表氏曰：不曰凡治人而曰以人
人亦能知能行。耳。人。道。不。能。吾。身。亦。不。能。名。人。之。身。也。此。則
有。過。焉。能。改。則。止。若。責。人。夫。則。自。然。非。彼。柯。賤。此。何。只。止。也。人
共。有。底。道。理。治。他。乃。天。理。人。倫。之。類。若。以。蠢。蠢。昏。昏。者。為。眾
人。非。張。子。意。以。聖。人。責。人。治。人。皆。欲。其。不。遠。人。以。為。道。第。二
節。言。已。之。施。於。人。者。不。遠。人。以。為。道。第。三。節。言。誰。聖。人。所。以
責。人。以。為。道。亦。不。遠。人。以。為。道。也。

忠恕違道不遠施諸已而不願亦勿施於人

盡已之心為忠推已及人為恕違去也如春秋傳去齊師違

穀七里之違言自此至彼相去不遠非背陽而去之之謂也

圖說 左傳哀公二十七年晉荀理帥師伐鄭次于桐丘鄭

不卜伐齊伯聞之乃救鄭及出晉師伐鄭次于桐丘鄭

此章以道不遠人為綱施諸已而不願亦勿施於人忠恕之

事也方忠時未見得怨及至怨時也忠行乎其間施諸已而不

非忠者不能於人也以己之心度他人之心未嘗不同則道之

不遠於人者可見故已之所不欲則勿以施於人亦不遠人

以為道之事黃氏曰此即已之身而得待人之道得人張子

所謂以愛己之心愛人則盡仁是也語錄問論語中言忠

言違道不遠是也是孝者事忠者忠恕者恕夫到底只如此

此以明聖人一貫之理若聖人之忠恕只此已及物仁

字盡字推字用不得若孝若弟若兄若父若子若君若臣若

也推已及物恕也違道不遠是也論語則曰一以貫之此又

而止之辭豈非孝者事論語分明明言夫子之道豈非聖人

禁上之辭豈非孝者事論語分明明言夫子之道豈非聖人

來便自道理疏行不遠人氏曰道是天理忠是人事天理不

遠於人事故曰道不遠人氏曰此因怨而言仁也怨是求仁之

推愛己之心以愛人怨者之事也以愛己之心以愛人仁

者之事也忠恕違道不遠轉一禍即一矣故廣渠以仁仁二

通里穀人不知杜註言其整也留舒亦齊也違去也

君子之道四立未能一焉所求乎子以事父未能也所

求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求

乎朋友死施之不能也庸德之行庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行顧言君子胡不慥慥

爾四字臣弟友

求猶責也道不遠人凡已之所以責人者皆道之所當然也故反之以自責而自脩焉顧氏曰此即人之身而得治己者而庸平常也行者踐其實謹者擇其可德不足而勉則行

益力言有餘而訥慤也則謹益至

謹之至則言顧行

去聲行顧言

矣行之力則行顧言矣慥慥篤實貌君子之言行

如此豈不慥慥乎贊美之也凡此皆不遠人以爲道之事陳氏

曰人之言常有餘行常不足言通則行則言之有餘者將自損其復於人己之間者詳盡明切而有章語若難出而意賅貫通

心責已則盡道是也得語錄事父未能須要如舜之事父方盡

君子方盡得臣之道若有一毫不盡便是道理有所欠缺便非

子與臣之道矣無不是如此只緣道理當然自是佳不得

趙氏曰我之所望於人者即我之所當自盡之則不其耳也
氏曰我之所當自盡之則不其耳也
事所以為己而不以本者忠為是忠之所同然者而由治其
之反其善之至所以盡己者忠為是忠之所同然者而由治其
乎身則明善之可惟此意○朱氏仲庸曰言未獲上治民而
容聖人則恕可惟此意○朱氏仲庸曰言未獲上治民而
愛己之心至愛人推己及物之思就忠恕二字即行歸聖道至
弟之友友之已發己人自盡之忠也而忠恕即不外乎此君臣
吾之友友之已發己人自盡之忠也而忠恕即不外乎此君臣
能以為求能則必深德之未行而行之責人者爾曰孝者之不
心而恕之行惟恐庸德之未行而行之責人者爾曰孝者之不
二字即盡字本也忠者篤實之心而行之責人者爾曰孝者之不
以下是勉人先師曰謂造子貴已以勉人前四語是責已庸德
不徒是勉人先師曰謂造子貴已以勉人前四語是責已庸德
之忠有力有味似勝贊美之論

右第十三章

道不遠人者夫婦所能立未能一者聖

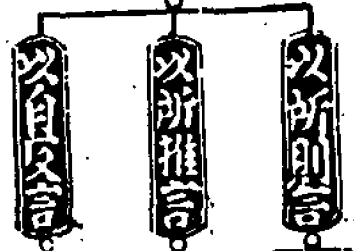
人所不能皆費也而其所以然者則至隱存焉下章放
上聲與止立未能一固聖人誠辭然實足以見聖人愈
做同

事父周公之章君方為盡道語其極聖人所不敢自
 以爲能也○蘇氏曰此章實承上章上章說人所以貴
 忍人以用而遠求道故此章說道不遠人上章以貴
 道之方蓋即此章以忠怨達道不遠人上章以貴
 道之意也○意即夫子告魯子以一貫而魯子告明
 怨之意也○意即夫子告魯子以一貫而魯子告明
 通故黃四如曰此章人己不同而其道同下章時位不
 文妻同道亦同若子之道行遠自邇升高自卑又包下
 者也鬼神造化之迹歷代帝王之事道之至高至遠者
 也然鬼性至命必本於孝弟鬼神之事道之至高至遠者
 樂下孝人事即上達天理此又拙釋脩道之教

此下三章皆

此言費隱之意

以費之小言

執柯伐柯猶以爲遠

以人治人不欲其遠

忠怨二事達道不遠

不願勿施可見不遠

孝弟忠信與人不遠

言行敏訥死一或遠

以衆人之道望人

以爲己之心愛人

以責人之心責己

君子素其位而行不願乎其外

素猶見下形同反在也素來之意言君子但因見在所居之位

而為其所當為無慕乎其外之心也此二句一章之

素富貴行乎富賤素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄

素患難行乎患難君子無入而不自得焉誰去

此言素其位而行也陳氏曰素富貴行乎富貴如舜之被珍

九夷如舜之飯糗茹草若終身是也行乎夷狄如孔子欲居

人其如予何是也蓋君子之無所性而富貴是順境三者皆逆境

問上言四事下文在下位以下只有富貴是常境三者皆逆境

然陷於夷狄如舜武王忠宣事問入字是入四者之中不順

居一逆居三四者特降其樂隨其所在而樂存焉倪氏曰順

在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無

怨上不怨天下不尤人援平

此言不願乎其外也陳氏曰有責望於天而不副所望則怨

子思貴望於天之心無求反於人之意又何怨尤之有也

故君子居易以俟命小人行險以徼幸易去

易卑地也易與居易素位而行也俟命不願乎外也趙氏曰

中平易所居而安素位而行也富貴徵堅堯求也幸謂所不

當得而得者語錄言強生意智取所不當得○朱氏伸曰易

險者反中庸也微幸者求其

子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身正音正鵠

畫胡卦布曰正棲皮曰鵠皆侯之中射之的也詩傳侯張布

正設的於侯中而射之者也大射則張布侯而設鵠實射則

張布侯而設正○饒氏曰正乃是鵠字小而飛最疾最難射

所以取為的鵠取革置於中正則畫於布以為的子思引此孔子之言以結上文之

意陳氏曰射有不中只是自責如君子行有不得反求諸己

意蓋以證上文正已而不求於人是亦不願乎其外之意也

補注射之者也大射則張布侯而設鵠實射則張布侯而設

正按朱子曰周禮梓人有皮侯宋侯設鵠侯侯設鵠亦三分其

射之侯采侯則設正賓射之侯也正之方外如鵠亦三分其

侯而居一中二尺畫朱其外次白次蒼次黃次黑充其正寸
 使大如鵠其旁畫以雲氣亦如正之數五正者天子也諸侯則
 則三正去玄黃畫大夫二正去青白直以朱綠也若諸侯則
 燕射之侯鵠射記云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布
 侯畫以虎豹則以布侯畫以鹿豕蓋用布而畫獸頭於正鵠之
 如天子諸侯則以白士赤士塗其布為質士則用布而不塗
 其側所畫雲采亦如采侯之差等又曰射有三天子至大夫
 皆有其士則無大射而有實射燕射也三禮辨天子九步
 侯諸侯七十步無大夫五十步步侯步近者鵠差小取其巧也
 步遠者鵠差大取其力也○諸侯曰實射之鵠謂之正鵠
 正也欲明射者直大射則張皮侯而設鵠此乃天子將有射
 使射者外射之直大射則張皮侯而設鵠此乃天子將有射
 朝之事以射擇諸侯及羣臣貢士可以與祭者實射則張布
 侯而畫正諸侯朝會王以賓射之礼以觀邦國諸侯者也又
 曰正鵠之名有取正直為義者有取二鳥名者當並參之

此曰百官之義

素位而行

富貴行富貴	貧賤行貧賤	夷狄行夷狄	患難行患難
-------	-------	-------	-------

居易而不行險

第十四章

不願乎分

在上不陵下

在下不援上

正己不求人

不怨天尤人

俟命而不微幸

右第十四章

子思之言也凡章首無子曰字者放此

曰上章道不遠人是就身上說此章素位而行是就位上說此身放開一步然此身所居之地猶未甚遠下章言行遠當易卑近可

君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑

辟譬同

承上章言道無不在而進道則有序以君子之道提超言凡君子之道皆當如此也

詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室

家樂爾妻帑

好去声耽詩作湛亦音耽樂音洛

詩小雅常棣之篇鼓瑟琴和也翕亦合也耽亦樂也帑

子孫也

子曰父母其順矣乎

夫子誦此詩而贊之曰人能於妻子宜於兄弟如此則父

母其安樂音洛之矣子思引詩及此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

卑之意北山陳氏曰行遠自邇登高自卑此語以明行遠自邇登高自

此亦言貴賤之意

妻子合

兄弟和

父母順

此言遠近之事

此言遠近之事

第十五章

右第十五章

陳氏曰自道不遠人而不至此凡

圖說曰此

前三章皆言造化之迹。小十三章言道不必遠求。人約日用之閒。乘事接物。皆是。十四章言道不必外求。反之吾身。皆是。此章言道不必求之萬里。只就卑近。父兄兄弟妻

子曰鬼神之為德其盛矣乎

程子曰鬼神天地之功用而造化之迹也。語錄功用只是論

之迹也。往月來春生夏長皆是。風雨霜露日月晝夜此鬼神

之張子曰鬼神者二氣之良能也。乃語錄良能是說往來。鬼神

之者。二氣則陰陽良能是其指其能。而鬼神之為。程子曰造化之迹。非有安排。鬼神

亦不說他靈處。張子說得精。鬼神之為。與愚謂以二氣

言則鬼者陰之靈也。神者陽之靈也。陳氏曰靈只是自然以

一氣言。則至而伸者為神。反而歸者為鬼。其實一物而已。

以陰陽之對待者言。一氣以陰陽之流行者言。張子曰初

之初。生氣日至。而散息。物生既聚。氣日反。而遊散。至之謂神。神

鬼神耳。鬼神之實。不越乎二端而已矣。語錄二氣之允實。

一氣之運以二氣言陰之靈為鬼陽之靈為神以二氣言則
方神之氣亦有神有鬼其方神者神之神其既神者神之鬼
既至之氣亦有神有鬼其既至之氣亦有神有鬼其既至之氣
春夏為神秋冬為鬼人語為神野為鬼野為鬼野為鬼野為鬼
為鬼動為神靜為鬼人語為神野為鬼野為鬼野為鬼野為鬼
是功乃鬼神之清不為鬼神之清不為鬼神之清不為鬼神之清
性功便是二氣之良能鬼神之功便是二氣之良能鬼神之功
性能言其功其功其功其功其功其功其功其功其功其功其功
功也言其功其功其功其功其功其功其功其功其功其功其功
成春長而鬼神生功其功其功其功其功其功其功其功其功
而成冬便成鬼神之功其功其功其功其功其功其功其功其功
言而良能神以理言然後其意始備大抵此中神全然是說氣而
下而鬼神則形而上下之間者也不然然則鬼神之靈也
說往來強伸皆理之自然不假安排布置也語謙曰天地言
其形造化言其理造化之理妙不可見惟見其感之遊耳又
曰鬼神者陰陽之靈也字
便包含著祭祀之鬼神

視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺

鬼神無形與聲然物之終始莫非陰陽合散之所為陰陽之
微為物之體而物之所不能遺也其言鬼神

酒易所謂幹事鬼神為物之體故此曰體物者貞為事之符
結錄而不見不聞此正指意與如前朱氏只說氣可互明
陰陽包羅天地也是這陰陽有是理便有是氣有是氣便有
是理無非實者。疏氏曰前章詳於贊而不及意引而不發
之意也此章推隱而達於贊以發前章未發之意也然非見
非聞已足以形容其意矣而復以體物而不可遺言者明隱
非空無之謂也故下文言微之顯而復以誠之不可餘故也又曰
明隱之所不能不實者正以其實理之不可餘故也又曰
道是形而上者鬼神是形而下者此章即用神之贊隱以明
道之贊隱言觀鬼神之體至隱以為之體乎。朱氏仲曰則道之用
聽非聞德之微止也。痛破之。中物莫能遺。趙惠曰其言
物不可遺德之微止也。痛破之。中物莫能遺。趙惠曰其言
所依以立蓋正而能固萬物依此而立幹朱子本義云言事之
承祭祀者功也又曰體物者為物之體也幹事者為事之
質幹也

使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如

在其左右齊則皆反

齊音齊下之為言齊也所以齊不齊而致其齊也二句出禮記祭統篇

謂齊其不齊之思明猶索也明猶索其心。陳氏曰齊明是肅於外。內交致之。

洋洋流動充滿之意能使人畏敬奉承而發見形何反

著如此乃其體物而不可遺之驗也鏡氏曰世天得他靈

陳氏曰承祭祀如天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀

祭其先之類所祭者如神在焉先師曰此章自祭而

不可遺以上所說鬼神所包甚闊凡天地造化日月風雨霜

露雷電四時寒暑晝夜星辰山川草木生蟲人生物無所不

萬物生死無非鬼神自神人齊明以下方是鬼神無所不

用神中提出所當祭之鬼神來談具得鬼神隨祭而隨在

流動穴中昭著發見無所不在所謂體物而不可遺者豈不

於此哉孔子曰其氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴反

百物之精也神之著也出孔記祭義篇北子語正謂此爾神

之氣然景是昭明其氣蒸上感觸人者是焄蒿使人精神

子謂昭明是人死時自有一般光景焄蒿是其氣非他物

是使人慘慄感傷之意。因說脩養人死時氣衝笑。始得君焉。
之氣。親切謂氣。襲人。知得。棲。脩。之。意。分。明。此。百。初。之。精。爽。也。
○何。文。定。曰。此。是。陰。陽。下。離。之。際。有。此。聲。氣。此。是。祭。義。所。言。
正。意。若。中。庸。章。句。乃。是。借。來。形。容。祭。祀。來。格。洋。洋。如。在。之。氣。
象。此。是。感。召。復。伸。之。氣。
當。祭。祀。所。指。自。不。同。

詩曰神之格思不可度思矧可射思度待格反射音亦詩作戮

詩大雅抑之篇格來也矧況也射厭也言厭息而不敬也思

語辭陳氏曰言神嘆之來測不見點不馴宜

言神明之來視不見聽聞皆不可得而測度矧可厭射思

不敬蓋此三句即視弗見聽弗聞之意○許謙曰格度射思

夫微之顯誠之不可揜如此夫夫音

誠者真實無妄之謂此誠字指鬼神陰陽合散無非實者故

其發見之不可揜如此命之實理而言所謂誠也○上下章慈地

○陳氏曰此聖賢隱微而不可揜如此詩云三句視弗見聽弗

實而無妄所以發見之不可揜如此詩云三句視弗見聽弗

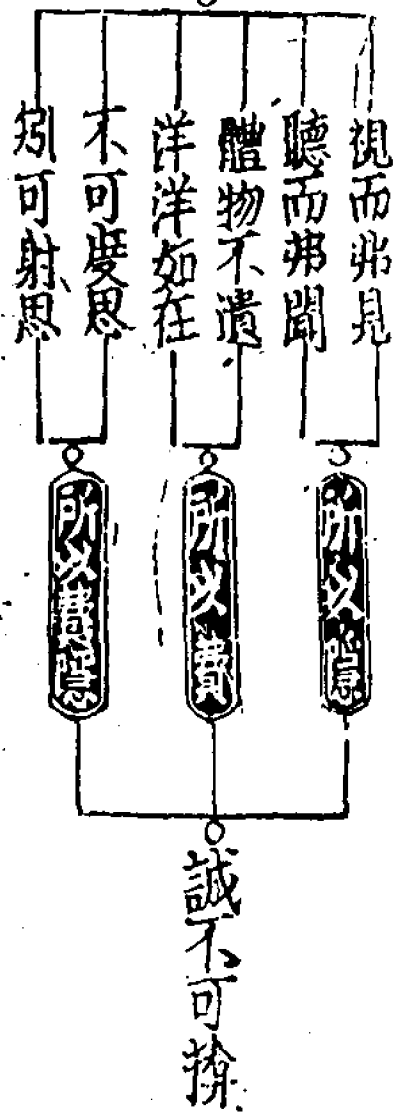
聞意嚴之顯誠不可偷如在上在左在右意先師曰未
句文該貫上章首五句去雖因祭祀而發不止為祭祀言也
遺則顯若而可見誠字與誠字對顯字與不可換對自其
言之曰誠自其言言之曰誠則神之德誠而不可換對自其
故實有是陰陽之氣實有是氣則實有是鬼神其所以為
無之休而不可責其所以洋洋如之發誠之外者哉○誠者
曰中庸誠之一字方見於此誠字為自此以後言誠者本也
章誠字即此章誠字但此章誠字是實之誠言也然處以理言
也○後章誠字是以貫於此章誠字而有諸已處以誠言也
不誠誠字宋李知自始謂不誠之謂誠餘仲車謂不息之謂
誠至子程子始曰无妄之謂誠子朱子又加以貞實二字誠
之義盡矣六經言誠自前書始書經言誠者造化陰陽之氣
庸直言鬼神之神誠其有誠矣鬼神者造化陰陽之氣其用
造化陰陽之神誠其有誠矣鬼神者造化陰陽之氣其用
顯視不見聽不聞微也前之所謂隱也此言鬼神之神誠其
前之所謂實也前言君子之道以人言此言鬼神之神誠其
天道言人道其用也故先言用之費而後言體之隱者即
中天道其體也故先言體之費而後言用之隱者即
外言固各有當也故先言體之費而後言用之隱者即
幹事本非特不立於人倫易與餘字釋體字最有力此是
鬼神之神誠其有誠矣鬼神者造化陰陽之氣其用
使之者洋洋如在鬼神精爽直為人之心齊明相與章句謂此
即其伴物而不可遺之驗也蓋前此所謂鬼神無所不包此

又就無所不包之中提出常系祀之是祥來是又指之
 顯誠之不可掩如此太思神無聲無所顯於天下之誠之何
 其非此也天下之人又莫如神其合散之所為而陰陽合散
 莫非此實與妄之理後世此聖不此明有臆思而佛老而觀
 淫祀以故福者一何怪誕不經至此哉嗚呼使天下後世之
 皆知天命之性則知佛氏之鬼神之說則知世遠信哉之
 知老氏之無矣朱子以爲妄之也深而慮之也遠信哉之
 破言復曰五節又言此神之神是說如在上以理言也
 趙惠曰言神無形而著不言而誠

此兼費隱也

鬼神盛德

小大而言之

右第十六章

不見不聞隱也

體物如在則亦費矣此

前三章以其費之小者而言此後三章以其費之大者

而言此一章兼費隱包大小而言

胡氏曰前三章論費

道無不在後三章論費之大處言道至近而放乎至遠

中問此章以鬼神之微而明道之費隱而包大小之義

所以發上章未發之微而明道之費隱而包大小之義

諸章之論誠者張本也此章曰前六章非小也以後章按

之則前章之身位与家比後章之大則天下一萬出則為

小耳句大小者皆指物而不可遺總而言之則該其大即

一物言之大小亦指神實為之體故非小故又承祭世

天子祭天也大地也土無所祭亦是祭祀又非小故又

許謂曰十六章論費隱章造端夫婦語意來此章祭乎

天地意也一節總言鬼神之神二節言鬼神之神三

節以祭祀言鬼神之神四節言鬼神之神五節言鬼神之神

鬼神之神也言鬼神之神也言鬼神之神也言鬼神之神也

人使人稱顯然曰幸哉有子如此尚謂之孝哉德為聖人而
能尊富饗保如此豈不可為大孝乎○宣氏曰書孟子論舜
之孝言孝之終發明其功用之大也○**通鑑**少康逃奔有虞虞思
庸言孝之終發明其功用之大也○**通鑑**少康逃奔有虞虞思
於是一妻去去之終發明其功用之大也○**通鑑**少康逃奔有虞虞思
言者虞闕父為周陶正以服事我先王我後先王賴其利器用
也去其神明之後也陶正以元女大姬配胡公庸用也元女武
王之長女也胡公闕父之子滿也而封諸陳以備三恪周武
王之後又封舜後皆以元女大姬配而封諸陳以備三恪周武
夏殷三王後又封舜後皆以元女大姬配而封諸陳以備三恪周武
之自出至**通鑑**趙貞曰貞后之時猶封虞思虞遂至周武王
十今是類**通鑑**趙貞曰貞后之時猶封虞思虞遂至周武王
幕裔舜虞闕父為周陶正武王以元女大姬配而封諸陳以備三恪周武
使奉虞帝祀滿謚胡公自胡公至恒公十二世入春秋桓公
二十三年魯隱初立陳始終春秋尺十二公當哀公十七年
楚滅之陳滅而田恒得政於齊至威烈王田和列為諸侯卒
為建目秦始皇三十六年王建降秦滅齊二世元年齊王族
田儼及從弟榮弟橫皆豪華宗圖修舊客定齊地皆自立為王
田儼及從弟榮弟橫皆豪華宗圖修舊客定齊地皆自立為王
漢高祖召橫自到齊祀始絕○許謙曰舜其大孝也與一句
是為榮之聖人下五句皆孝之目為天子則祭祀奉養之禮極其
尊有四海則祭祀奉養之具極其備宗廟享之却是就舜身
上說其舜傳禹禹即位祀舜為宗而又封舜後胡公滿於陳則是子
孫保之也

故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽

舜年百有十歲通鑑書舜典舜生二十歲崩三十歲在位五十歲載陟方乃死

故天之生物必因其材而篤焉故栽者培之傾者覆之

材質也篤厚也栽植也氣至而滋息為培氣反而游散則覆

語錄物若扶倚種在上中自然生氣素泊他若已傾倒則生

氣無所附者從何聚來相接如人疾病若自有生氣則藥力

之氣依之而生氣滋長若已危殆則生氣流散而不復相湊

矣。宋嘉薛氏曰天人之應至難言也而聖賢常若有可必

之論曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃若曰大

德而謂之必得其位必得其祿焉名壽聖賢何若是有為必

之論而亦豈能盡取必於天哉夫之生物必因其材而覆之

厚焉其亦固者南露必滋培之其本傾者必覆之其先

培之也非覆之也其覆之也非害之也皆理之必然者也

師曰以理言則必然以數言則或然物具理者其常而數者

其變也蓋言則必然以數言則或然物具理者其常而數者

如此章大舜之德是我也培之也其材也覆之也其德也

覆之也下引詩皆是因我而培之章句氣至兩句只是培覆

盡此節之意

曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天保佑命

之自天申之

詩大雅假樂

音洛

之篇假當依此作嘉憲當依詩作顯申重

也

諫氏曰我培傾覆六將天之生物喻天之養聖人嘉樂君子憲憲令德便是我受禄保祐申之便是培

故大德者必受命

受命者受天命為天子也

必者决然之辭必得其位至必受

中庸却言上文之意。語錄問辨六必字皆是常理之必然者此物使之然但物之生物時自節節長將去恰似有物理扶持他及其衰也則自節節消磨將去恰似有物理摧倒他自如此惟我固有受福之理故天既佑之又申之董仲舒曰德政而宜於民固當受禄壽於天他豈得自有意思。陳氏曰孔子德而宜於理而名位禄壽乃与舜反何也蓋有舜之德而必得其應者聖人之常有孔子之德而不得其應者理之不得其常也天抵盛時節堯舜稟氣清明故為聖人又得氣之高尚所以得位得禄又得氣之長遠所以得壽周衰以至春秋天地之大氣數已微孔子亦稟氣清明本根已我植然壽當氣數之大衰雖培籬之而不可得所以不得位不得壽蓋理之不得其前之事貫之通曰前言父母之順在於是宗廟饗子孫保則極其流澤之遠費之大者也此言孝之大在於宗廟饗子孫保則極

者事也此言贊之太則曰大德必受命聖人
 是言有德者天必厚其福可為君易者勤
 德者天必厚其毒可為行險者戒
 命之所引詩專為我者路之而言也
 一節意只是箇感應

此下三章皆

辨其大孝。

此推言贊德之意

以贊之大言

嘉樂君子。

德為聖人

尊為天子

富有四海

享之保之

憲憲令德

宜民宜人

受祿于天

命之申之

以義言

太德必得位

以信言

第十七章

以禮言

大德必受命

以智言

右第十七章

此由庸行去之常也推之以極其至

也德為聖人以下

見道之用廣也而其所以然者則為

皆是推極其至

體微矣後一章亦此意

子曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子父作之子迷之

此言文王之事書言王季其勤王家蓋其所作亦積功累禮

反仁之事也海陵胡氏曰舜禹父則皆終焉舜子則未均所

此與憂者後人之言文王也通曰文王父則子迷之

常也舜之父子人倫之交也舜順於父四可以解憂此所以曰無憂者其惟文王也

武王續大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失

天下之顯名尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫

保之下大音泰下同

此言武王之事續作管繼也大王王季之父也書云大王肇

基王迹詩云至于大王實始翦商周禮書武成篇王若曰

啓土公劉克篤前烈至于大王肇基王迹王季其勤王家許閔宮篇后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商至于文

武王繼大王之緒致緒業也戎衣甲冑之屬陳戎衣武成之言
天之臣于牧之野
壹著反略戎衣以伐紂也此山陳氏曰周家之業自大王下此蓋天命人心之極不得而辭者
爲王之基矣武王一躍戎衣以有天下
爲周之所以滅商者自此基之
爾非謂太王即有滅商之謀也

武王未受命周公成文武之德追王大王王季上祀先
公以天子之禮斯禮也達乎諸侯大夫及士庶人父爲
大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以
士祭以大夫期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父
母之喪無貴賤一也追王之王去聲

此言周公之事未猶老也追王蓋推文武之意以及乎王迹
之所起也蓋者疑辭以意推之觀武成先公組紼紼古所

上至后稷也通鑑史記周本紀后稷別姓姬氏後稷子不

公劉卒子慶節立國於邠麥節卒子公非立公非卒子高圉立高
立差弗卒子毀胎立毀胎卒子公非立公非卒子高圉立高

子固卒子亞圍立亞圍卒子公叔祖類乃大王之叔父也上祀先

公以天子之禮又推大王王季之意以及於無窮也無窮謂

先王公以天子之禮所葬至于后稷也。語錄問組緝以上祀

之服諸侯同是七旒但天子七旒十二玉諸侯七旒七玉耳制

為禮法以及天下使葬用死者之爵祭用生者之祿喪服自

期反居之以下此言喪服禮諸侯絕大夫降而父母之喪上下

同之推已以及人也。語錄夏商而上只是親親長之意到

天子諸侯絕大夫降然諸侯大夫尊同則亦不絕不降婦妹

有許多降殺者亦不絕不降此皆貴貴之義上世思皆降婦妹

文得周公搜剔出立為定制更不可易。大經前出所未備

意於天下所謂掩已以及人也。文章言武王周公能盡此

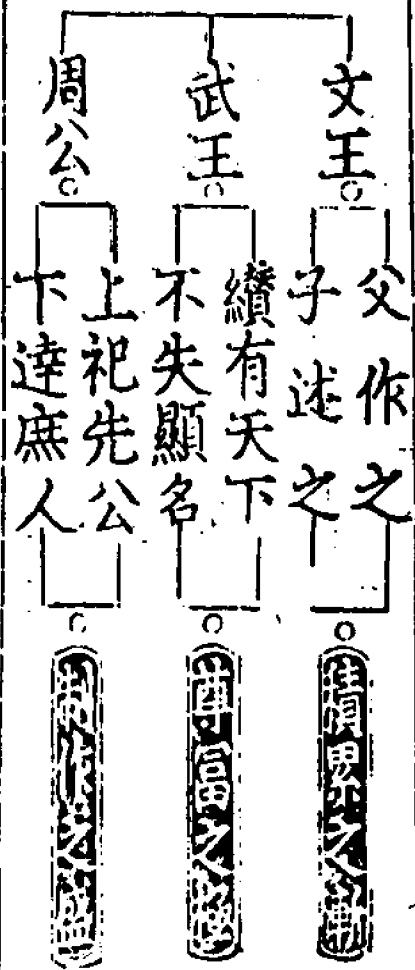
之道。山陰陸氏曰經不言追也。王文王者以武王周公成

夏商未有武王而受命初定天下追王及於文考至周公

因文王之孝武王之志追王以上及大王王季不言武王追王
者禮制定於周公故也大王以上追王不及而武成稱后稷
為先王蓋史官稱謂之辭然追王止於三王而祀用天子之
禮則上及先公蓋喪從死者祭從生止於三王而祀用天子之
大夫子為士葬以大夫而祭以士葬以大夫而祭以士葬以大夫
葬以士而祭以大夫葬以大夫而祭以士葬以大夫而祭以士
之禮其義當然祭禮殺於下而上天子致其隆喪禮詳於下而
有所略若夫父母之喪則自天子至庶人賤無加隆貴無
降殺孟子所謂三代之達於天子其上也各有限節陳氏曰仲
獨三年之喪上達於天子其上也各有限節陳氏曰仲情於父
先師曰三年之喪自無人上達於天子其上也各有限節陳氏
無貴賤之分一而已未二句只是申明上蓋以子於父母之喪
三年之喪語錄謂中庸之意只是主父母而二句言未及其喪
者也通曰周家自大王以至周公所以中肅特表而出之此
公追王之禮特以義起古所無也所以中肅特表而出之此
段須看章句推字與及字周公推文以武之意以及組紃以至
於是始行追王之禮又推此及諸侯大夫士庶人使各得以行
是祀以天子之禮又推此及諸侯大夫士庶人使各得以行
喪祭之禮孝心上下數達字所以有下章之首一節字
之達孝也此章之末數達字所以有下章之首一節字
也許謙曰堯封棄於畝出后稷以服事農夏及夏之衰不
失其官自竄戎程之聞不畝生鞠鞠生公劉始遷於豳史
謂櫻生黎黎生契契生均均自后稷至公劉十餘世出於本
公劉歷歷節皇僕差弗為瑜公非辟方高圉侯年亞圉雲祁
太公組紃諸紃十有二出而生古公曾甫自稷至商父蓋二
十出史記以不畝為后稷子而又缺辟方侯年雲都諸紃

四出遂謂后稷至文王為十五世且其亦設矣今按章句謂組紉為太王之父據疏文而言也

此亦言實德之意

右第十八章

子曰武王周公其達孝矣乎

達通也承上章而言武王周公之孝乃天下之人通謂之孝猶孟子之言達尊也真氏曰人君以光祖宗遺後嗣為孝之孝天下稱之無異辭故曰達江陵項氏曰達為人道之極萬世仰之不可加也周為王制之備萬世由之不能易也

此蓋古之盡倫盡制者。故率之以為訓也。○疏氏曰：達字。承上章三達字而言。言其孝不特施之家。又能達之天下。為期孔達乎諸侯大夫及士。是謂之孝。而制為喪祭之禮。以通乎天。子是自下達上。能推吾愛親之心。而制為喪祭之禮。以上下使人人人得致其孝。故謂之達。孝如所謂德教加於百姓。刑于四海。此天子之孝是也。

夫孝者。善繼人之志。善述人之事者也。

上章言武王續大王王季文王之緒。以有天下。而周公成文

武之德。以追崇其先祖。此繼志述事之大者也。下文又以其

所制祭祀之禮。通于上下者。言之。祖父有欲為之志。而未為

氏曰：當時守而待守。固繼述也。當變通而變通。亦繼述也。真

春秋脩其祖廟。陳其宗器。設其裳衣。薦其時食。

祖廟。天子七諸侯五大夫三適。音士。一官師。一語。錄問官師

而不及祖。無乃不盡人情耶。曰：位卑則流澤淺。具望自然。

如此。今士無人家。亦祭三代。却是違禮。曰：雖祭三代。却

無廟。亦不可謂之繼。古所謂廟。體面甚大。皆具門堂寢室。非

如今人但以一室為之。○官師謂諸有司之長。止及齊於

祫廟。併祭祖。適士二廟。祭祖祭祫。皆不及高。魯大夫一昭二

穆。與太祖之廟。而三大夫亦有始封之君。如魯季氏。則公子

友仲孫氏則公子夢父叔孫氏則公子牙是也○新安王氏曰先王先公有廟有祧廟則有司脩除祧則守祧○

名曰官師者若上士則二朝庶人祭於寢。祭法適士二朝

若周之赤刀大訓天球赤刀大訓天球河圖之靈也河圖之靈也通證通證重陳寶赤刀重陳寶赤刀大

也河圖伏羲時龍馬負圖出於河
漢衣先祖之遺衣服祭

羔豚脂膏香之類是也者薦神蓋以生事之也羔羶羊豚羶

[通]行脰。鱗脂膏，脰行猶用也。脰音渠。乾維也。鋪音搜。乾魚也。脰大膏治脰。鋪以大膏也。秋行犢臂弱脂膏。腥冬行魚羽。

內則篇亦云

子姓兄弟群昭群穆咸在而不失其倫焉王制所謂三昭三

昭者陽明之義穆在右右為陰穆者陰幽之義以周言之書

於文王曰穆也子孫考文王詩於武王曰率見昭昭與昭穆則子昭父

昭也○詩曰左昭右穆者死而後葬之昭穆也昭穆則子昭父

者之昭穆也宗廟之禮非待序死而後葬之昭穆也昭穆則子昭父

者為子昭穆也宗廟之禮非待序死而後葬之昭穆也昭穆則子昭父

倫見親疎之殺焉者謂尸主既近有昭穆如主人及衆賓亦如

昭穆列在廟所以別父子遠近長幼親疎之序而不紊倫類

此之謂親疎之殺也然必以父宗廟父子皆至則羣昭羣穆咸在

若不於太廟餘廟之祭唯當廟尸主及所出之昭穆羣穆咸在

至不得羣昭羣穆咸在也若昭與穆皆在則為一色名自相旅尊者在前卑者

在後此明第九倫長幼之序也爵公侯卿大夫也事宗祀

有司之職事也宗伯宗人屬視大祝小祝也並見周禮

辨其人通政詩謙曰在外公侯伯子男在內公卿大夫士皆

之賢也通政爵也言公侯則諸侯之賢次宗伯掌祀事也知大夫士皆

豆簋列宗之佐王后皆是也內宗小宗伯掌祀事也知大夫士皆

一姊姊妹女之有爵者大祝小祝有司如宮正執事外宗

以醴陳寶器同几尊辨用幣人供饔饗人掌探內宰

其屬作樂膳夫徹俎同上賜爵之類凡執事于廟中皆足踐

託歷旅爰也酌導飲也旅酬之禮賓弟子兄弟之子各舉觶

音至飲於其長下同而衆相酬蓋宗廟之中以有事爲祭故

逮及賤者使亦得以申其敬也祭將畢時行衆相酬之禮諸

執事一入受之以獻于長或二人率解獻實實不飲則以獻執事

○問酌導飲也曰主人酌以獻賓賓酢主人曰酢主人又自

飲而復飲賓曰酌其主人又自飲者是導賓使飲也賓受之

一於於爵前至旅而後卒主人又自飲二杯實只飲通改祭必立尸

必擇賓賓一人衆實元筭衆實者賓之黨也其位在堂下西

階之西祭則子姓兄弟皆會兄弟者主人之黨其位在堂下

婦亞獻賓三獻及尸賓曰獻尸賓酌以告主人主人初獻主

酌酒先自飲再酌以健賓受之奠而未飲兄弟少者卒取

於兄弟最長者於作階亦先導飲而長兄弟亦奠而未飲

取所奠解於作階酌長兄弟長兄第西階前酌實賓及衆

兄弟交錯以編以及執事者无不編卒飲者實爵于簋此旅

之六也燕毛祭畢而燕則以毛髮之色別被列長幼爲坐次

也齒年數也辨貴賤以爵序也辨賢以德序也序齒以齒序

所以貴賤者宜在所畧旅酌下為上賤者亦得以伸其敬矣序事所以賢賢老者若在所簡燕毛則於老者他加敬矣禮意周浹如此亦通乎上下而言也**通攷**既明司姓尊卑序爵是合同同姓異姓貴賤皆指陪位助祭者言序事則分別君臣之賢否庶中執事者必擇德行威儀整肅事純熟者為之賢者既有爵而在列者及賤而役於廚中者皆得與旅酌之所逮此合同同姓異姓通言至祭畢獨燕同姓是又厚於疎遠也

踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也

踐猶履也其指先王也所尊所親先王之祖考子孫臣庶也始死謂之死既葬則曰反而亡焉皆指先王也陳氏曰事死如生居喪時

葬祭時事此結上文兩節皆繼志述事之意也善繼志述事此所以為孝之至也饒氏曰踐其位三句是善述事敬所尊二句是善繼志

郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮希嘗之義治國其如示諸掌乎

[illegible]

先不可成之望
而況於人乎
帝天子宗廟之大祭追祭太祖之所自出於

太廟而以太祖配之也
詳見語問帝章嘗秋祭也四時皆祭

舉其一耳禮必有義對舉之互文也示與視同視諸掌言易

聲見也此與論語之意大同小異記有詳略耳
此申言武王

帝嘗之道也此與論語之意大同小異記有詳略耳
此申言武王

道不在多端在夫致敬之間而巳當其時主密以事上帝之心

也舉其心為何如當其致敬之間而巳當其時主密以事上帝之心

之理舉其心為何如當其致敬之間而巳當其時主密以事上帝之心

序昭穆見於此推此心以治天下其孝也長貴貴其尊賢慈幼

事死如生存誠也盡其心者敬其孝也長貴貴其尊賢慈幼

又治天下如生誠也盡其心者敬其孝也長貴貴其尊賢慈幼

日明乎此教之本一祭也盡其心者敬其孝也長貴貴其尊賢慈幼

結了禮言此二字治國其如示之諸掌乎○通曰上文孝於此而結之

上之禮言此二字治國其如示之諸掌乎○通曰上文孝於此而結之

此帝惟天乎得宜不蹶上之禮言此二字治國其如示之諸掌乎○通曰上文孝於此而結之

全於先而後社祭也各分截然不可行之社也明乎此則自疾先帝以

而後章帝三年天子得之行之以通乎天子之秋祭上下可通行也
 也前章帝三年天子得之行之以通乎天子之秋祭上下可通行也
 未言郊祭之祭者侯不得以通乎天子之秋祭上下可通行也
 之制此所以為禮記王制天子諸侯宗廟之意自見於不言之
 表此人之言也通鑑曰禮記王制天子諸侯宗廟之意自見於不言之
 聖人乃周四時祭宗廟之名也祭統所載與王制同約於公先
 王此乃周四時祭宗廟之名也祭統所載與王制同約於公先
 禮記祭統所載與王制同約於公先
 之成父者我之所生帝者生於物之祖故推以爲宗祀九月萬物
 明堂○祭者我之所生帝者生於物之祖故推以爲宗祀九月萬物
 乎退藏而不及為君者蓋陽達於春陰達於秋冬則止於冬
 已退藏而不及為君者蓋陽達於春陰達於秋冬則止於冬
 又曰文王出子宗廟之中郊則爲位崇德也宗人受事以尊
 尊賢也登後受爵以上嗣尊祖之道也上嗣則祖之正統喪禮
 以服之無重爲序不奪人之一親也公族也則以商而孝弟
 之道遠矣其族食出降一等親親也公族也則以商而孝弟
 愛之深也其室守下室而讓道達矣合此而觀之可以見其
 弟守責室子弟守下室而讓道達矣合此而觀之可以見其
 國其如示諸掌之義矣○魯道傳曰周禮春官大司馬伯以祠
 輪嘗烝爲春夏秋冬享先王之禮如王制祭統所載與王制同
 禮郊特牲祭義所記春禘秋嘗者趙伯春祭亦謂之春祭見春
 秋惟兩書禘一春一夏而供也以約爲春祭亦謂之春祭見春

善惡志之大

脩其祖廟
 陳其宗器
 設其裳衣
 奉其時食
 陳其宗器
 設其裳衣
 奉其時食
 陳其宗器
 設其裳衣
 奉其時食

此言言無隱之意

善述事之大

易治國之政

禮序	辨貴賤	序事	辨賢	旅酬	建賤	燕毛	序禮	明郊	社禮	刑端	宜義
----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

如示諸掌

右第十九章

篇氏曰以上八章均第十一二章至此皆以道之費隱言當為第二二大節

通政

何

詩曰十四十六十九十九章說庸字意多十五章說中字意多十七十八章皆說庸字意

哀公問政

哀公魯君名蔣

子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息

方版也策簡也

少蘊葉氏曰木曰方竹曰策策大而方小簡

於方既夕禮書射於方書遺息猶滅也有是君有是臣則有

於策蓋策以衆繼方一而已

是政矣

人道敏政地道敏樹夫政也者滿虛也

夫音

敏速也滿虛沈括以為滿葦是也以人立政猶以地

成速矣而滿葦又易

去声下同

生之物其成尤速也言人存政舉

其易如此

顧氏曰以滿葦喻政之敏

以致郵喻德之速

故為政在人取人以身脩身以道脩道以仁

此承上文人道敏政而言也為政在人象語作為政在於得

人言意尤備人謂賢臣身指君身道者天下之達道仁者天

地生物之心而人得以生者所謂元者善之長

上声也

此易文

言言人君為政在於得人而取人之則又在脩身

取身不

無以為取能仁其身則有君有臣而政無不舉矣

仁其身不

而依於仁脩身工夫至於仁可謂能仁其身

字其身

得其人是有臣也

此所以

結上文。點。想。前。有。是。君。有。是。臣。則。有。是。政。之。說。○
亦。是。人。如。何。說。脩。道。以。仁。曰。道。是。仁。之。切。要。○
言。義。理。公。共。之。名。仁。是。直。指。人。心。之。切。要。○
是。偏。言。底。曰。仁。者。人。也。親。親。為。大。如。此。則。是。○
曰。道。而。弗。仁。非。有。二。致。道。者。義。理。之。切。要。○
乎。道。而。弗。仁。非。有。二。致。道。者。義。理。之。切。要。○
也。○
自。身。上。說。歸。此。心。上。兼。心。以。上。文。觀。之。曰。脩。身。以。道。脩。道。以。仁。是。○
也。生。物。之。心。而。人。得。以。心。之。德。愛。之。理。而。言。善。之。長。也。○
曰。仁。者。一。心。之。全。德。以。下。文。觀。之。曰。仁。者。善。之。長。也。○
又。從。身。上。說。到。親。親。上。方。以。愛。之。理。言。也。○
而。言。具。此。生。理。自。然。便。有。惻。怛。慈。愛。之。意。而。語。錄。亦。曰。是。臨。○
言。詳。玩。之。○
則。可。見。矣。○

仁者人也親親為大義者宜也尊賢為大親親之敘尊
賢之等禮所生也殺夫

人指人身而言具此生理自然便有惻怛當尊慈愛之意深

體味之可見語錄以生字說仁生自是一箇事當來天地

之所為為人以其有此仁也今須要自體認得○真氏曰人

非人矣○饒氏曰人字之義難訓但凡字須有對待即其所以

對之字觀之其義可識孔子曰未能事人焉能事鬼此仁字

正與鬼字相對生則為人死則為鬼仁是生底道理所以以

人訓仁人若不理仁宜者分別列事理各有所宜也禮具節
便是自絕其生理又語錄問脩道以仁仁者人也何為下而
文斯二者而已又語錄問義禮曰仁者人也何為下而
之事尊賢義之事親之尊之其中自有箇降殺等差言便是
禮親親在父子如此在宗族如彼所謂殺也尊賢有當事之
者有當友之者所謂等也○陳氏曰親親則有降殺三年去
期功恩是也尊賢亦有等恩如大賢為吾師次賢為吾友是
也纔有降殺等恩便有節文而孔生乎其間矣孔所以節
文斯二者使無過不及之患節則無大過文則無不及也

在下位不獲乎上民不可得而治矣

鄭氏曰此句在下誤重聲在此

故君子不可以不脩身思脩身不可以不事親思事親
不可以不知人思知人不可以不知天

為政在人取人以身故不可以不脩身脩身以道脩道以仁

故思脩身不可以不事親事親即是以親欲盡親親之仁必

由尊賢之義故又當知人陳氏曰知人有賢不之別賢者近

親之道益明與不肖處則親親之殺尊賢之等皆天理也故

以辱其身以及其親矣

又當知天

陳氏曰不知天理則人之賢否見之不定。語錄

知天知天是物格知至知得箇本自然道理若不知天理則

得此又忘彼這事也失其一二未定知天見事頭多不知天

則知人事親脩身皆得其理矣聞見之知非真知也只要知

者非真知故也。如君之三山陳氏曰孝之類人所共知而多不

天理者也書曰天秩有禮故於此又當知天而等殺不明不

也。自禮所生也。以上推其理之。所由生。自君子所謂秩即等殺

可不知天。與其義之。所以貫。其理。然。氏曰。孔子。子。對。哀。公。之。語。至。不

之。幸。息。在。乎。人。而。其。下。自。為。多。然。氏。曰。大。意。不。過。兩。節。而。已。始。言。政

所以明為政之本在於仁也。雖言仁義之等殺生乎。禮。而。其

下。自。君。子。不。可。不。脩。身。推。而。至。於。不。可。不。知。天。所。以。又。明。為

仁。之。端。在。於。智。也。故。兩。節。各。以。故。字。承。之。子。思。引。此。言。蓋。為

下。章。明。善。識。身。本。明。善。也。義。也。身。也。又。謂。為。仁。以。智。為。先。何

也。曰。義。者。仁。之。對。文。又。說。義。也。義。也。身。也。又。謂。為。仁。以。智。為。先。何

者。天。理。自。然。之。節。文。不。是。人。安。然。有。箇。義。也。又。謂。為。仁。以。智。為。先。何

合。然。非。智。不。能。知。故。未。句。發。為。政。知。字。前。賢。從。知。人。歸。宿。於。知

賢。故。後。面。九。經。節。節。發。明。脩。身。也。尊。賢。也。親。親。也。只。是。此。三

者。為。一。章。亦。有。深。意。九。經。與。為。政。相。應。前。面。說。脩。身。親。親。只。是。此。三

庶。民。之。工。亦。遠。人。乃。自。親。親。之。殺。而。推。之。也。天。下。之。達。德。三。使。是。事。親。之。仁。知。天。之。智

五。使。是。脩。身。之。道。天。下。之。達。德。三。使。是。事。親。之。仁。知。天。之。智

此本係舊本

人存政舉

幸德秋水之

以爲政言

爲政在人
取人以身

末可不脩身

以脩身言

脩身以道
脩直以仁

不可不事親

以事親言

親親爲仁
尊賢爲義

不可不知人

以知人言

親親之殺
尊賢之等

不可不知天

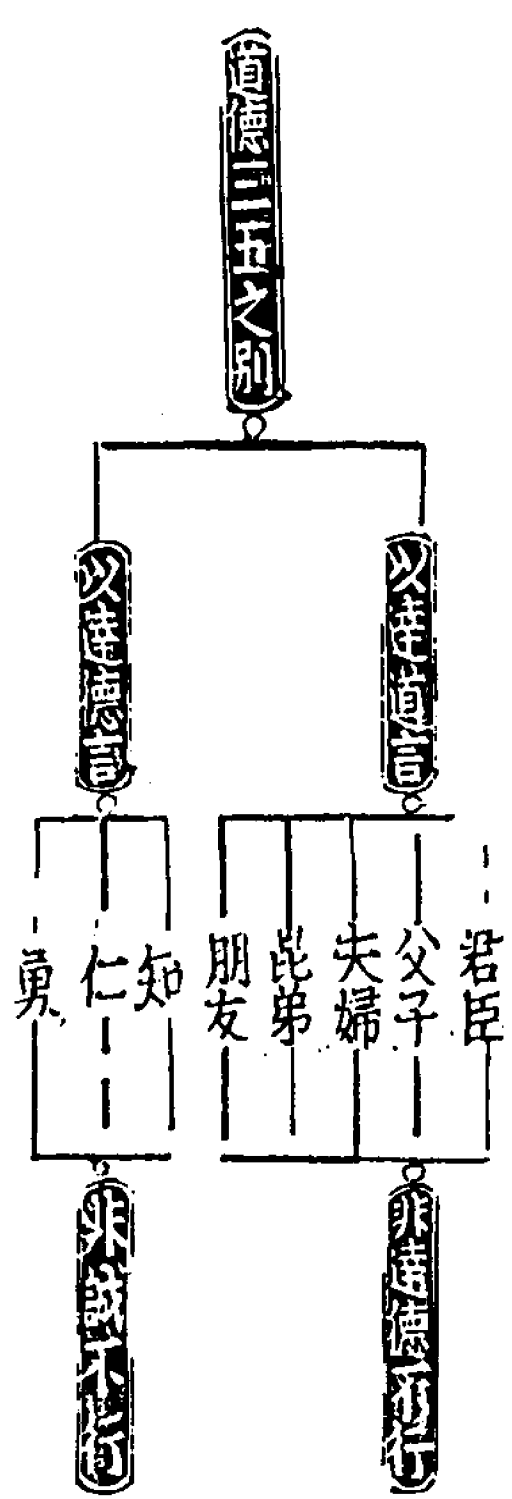
脩身要略

致知

年之達道五所以行之者二曰君臣也父子也夫婦
 也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三
 者天下之達德也所以行之者一也知去聲

達道者天下古今所共由之路則書所謂五典孟子所謂父
子有親君臣有義夫婦有別父子有長幼有序朋友有信是
也知所以知致此也仁所以體此也勇所以強此也而此皆
體謂以身体謂之達德者天下古今所同得之理也一則誠
而已矣達道雖人所共由然無是三德則無以行之達德雖
人所同得然一有不誠則人欲間詰之而德非其德矣莊子
曰所謂誠者止是誠實此三者三者之外更別無誠底底誠
行底底誠行底底誠行底底誠行底底誠行底底誠行底底
仁勇是誠底底誠行底底誠行底底誠行底底誠行底底
於達德達德又本於誠行此三者皆真實底心○恭氏曰達
達德者也○真氏曰誠行此三者皆真實底心○恭氏曰達
君當仁守而勇或不誠則於當行之理成奪於私欲或不
誠守仁守而勇或不誠則於當行之理成奪於私欲或不

者此五
 信備道之教不離此五者此曰達道是言率性之道不離乎
 蓋曰天叙有典是言天命之性不離此五者曰敬敷五教是
 未嘗列五者之目至此則曰天下之達道五始如其目言之
 德非其德矣故行之必本於誠。仁。通曰。實書曰。五教曰。五典
 誠正。其德強矯飾則知出於術數。仁。流於姑息。實書曰。五教曰。五典
 外。其言以至。天常。人知者多矣。信。猶人。所同。得。然。或。不

或生而知之或學而知之或困而知之及其知之一也

或安而行之或利而行之或勉強而行之及其成功一

也強上

知之者之所知行之者之所行請達道也以其分扶問而言

則所以知者知去聲也所以行者仁也所以至於知之成

功而一者勇也知也成功便是勇之以其等而言則生知安行者

知也如舜之學知利行者仁也如顏子之困知勉行者勇也

用知勉行非勇則做不徹○語錄生知安行者力然頭是知得

知如何行安行者只是安而行之不用著力然頭是知得

力行則所學知利行者仁也

力行則所學知利行者仁也

力行則所學知利行者仁也

力行則所學知利行者仁也

力行則所學知利行者仁也

易去然能自強不息則其至一也時氏曰人天性雖無不善

所以知力行之近分所以有知行三等之辨上等之知人稟氣清
於所以知力行之近分所以有知行三等之辨上等之知人稟氣清
多而力少於事功當然之理以待客而後入此位曰知者清
能多而力少於事功當然之理以待客而後入此位曰知者清
大賢地也又有一等入稟氣清而清少是相利之行也
然其發力以求知故曰知行無其多而清少是相利之行也
頂地勉強力而為之故曰知行無其多而清少是相利之行也
或困於質之不同者然不然之行性無有不善或生知或李知
能復其本來之知此為呂氏曰所入之途雖異而所至之域則
同此所以為中庸若乃企生知安行之資為不可錢斤反輕
困知勉行謂不能有成此道之所以不明不行也以通曰章句
言是說知行之屬有先後以其等而言是說氣質之屬有高
下至於知之成力而一是知行之功足以變化氣質天命之
性本善也至是則不見其氣質之不一者惟見其
天命之本一者矣知行之不可不勇也如此夫

子曰好學近乎知力行近乎仁知恥近乎勇

子曰二字新舊此言未及乎達德而求以入德之門

言聖學德又德之路夫智必上智仁必至仁義必至義必至
勇必至為至德之至德及微尚能好學不倦此皆至德之至德也

行不則亦所以進道知而所以立志能於此者月所
以明理力行所以進道知而所以立志能於此者月所
三德通上文三知為知去聲下三行為仁則此三近者
勇之次也者之類也氏曰三知主知者仁之勇也
安行者仁之勇也力行者者仁之勇也
好學者知之勇也力行者者仁之勇也
曰愚者自是而不求自私者徇人欲知志必懦亂臣效者其
為人下而不辭故好學非知然足以破愚為行非仁然足以
忘私知恥非勇然足以起懦以力氏曰以力就愛之用也
私者徇人欲而力去我朱子曰以力就愛之用也
行雖未足仁然足以去我朱子曰以力就愛之用也
不仁力行足仁然足以去我朱子曰以力就愛之用也
本體上說仁也去我朱子曰以力就愛之用也
又以守言仁也何也曰守也屬行以力就愛之用也
知為知則當仁也何也曰守也屬行以力就愛之用也
片無則守仁也何也曰守也屬行以力就愛之用也
改牽制守仁也何也曰守也屬行以力就愛之用也
同得之聖而不進者但建無厭曰勇矣
好亦未有不進者但建無厭曰勇矣
日知而米勇也建無厭曰勇矣
嗚呼夜終悠悠者豈非無厭之甚哉

知斯三者則知所以脩身知所以脩身則知所以治人知所以治人則知所以治天下國家矣

斯三者指三近而言人者對己之稱天下國家則盡乎人矣

言此以結上文脩身之意起下文九經之端也

大孝以脩身而為天下首至此皆以脩身為要上文

言脩身而為天下首至此皆以脩身為要上文

大孝順推脩身之功致至於家齊國治天下平者也

言此以結上文脩身之意起下文九經之端也

大孝以脩身而為天下首至此皆以脩身為要上文

大孝順推脩身之功致至於家齊國治天下平者也

言此以結上文脩身之意起下文九經之端也

大孝以脩身而為天下首至此皆以脩身為要上文

大孝順推脩身之功致至於家齊國治天下平者也

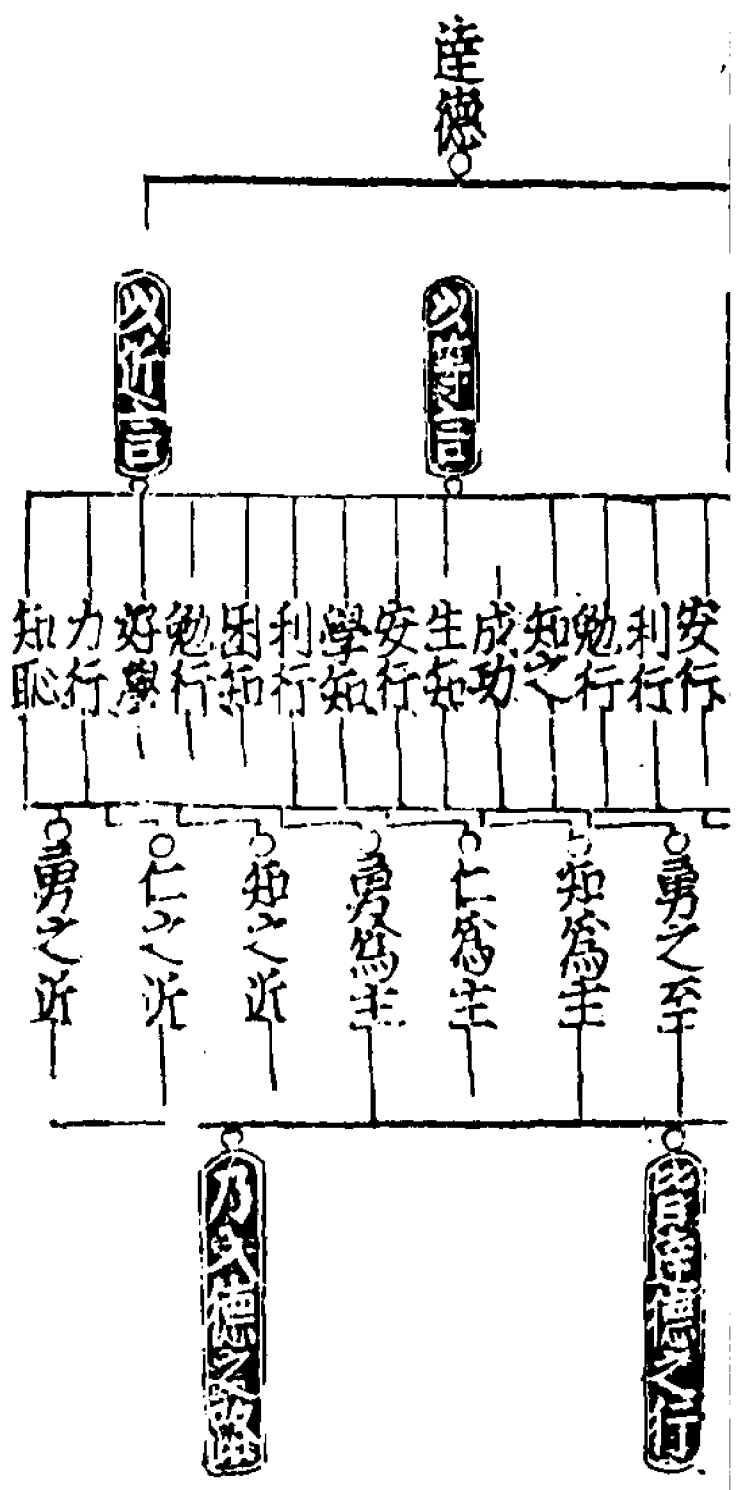
以八

生知

知之至

仁之至

凡為天下國家有九經曰脩身也尊賢也親親也敬大臣也體羣臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯

也

經常也

建安游氏曰經者其始有常者也

設以身

上其地而察其心也子如或母之愛其子也

無民

去疎遠休戚不相知必如以身如父母之愛其子也

體字

子字皆心柔遠人所謂無心者旅者也

中語

陳氏曰遠人非四夷乃商賈賈旅皆是此列於經

之目也

呂氏曰天下國家之本在身故脩身為九經之本然

必親師

取友然後脩身之道進故尊賢次之文陳氏曰

有羣臣

而親就自云尊賢者此所謂尊賢非臣之謂道之所

進莫先

其家之意蓋道之行先從家始故親親次之由家以

及朝廷

故敬大臣體群臣次之由朝廷以及其國故序庶

民者

百工次之由其國以及天下故系遠人懷諸侯次之此

九經之序也

視群臣猶吾四體視百姓猶吾手足此視使民

任專而小臣不得以間去聲之故臨事而不眩也來百工則通

功易事農桑相資故財用足韓氏曰財用是器用是農器則人財是貨財

得財以贍用如農夫之耕農器一不可農得用上以生財工

遠人則天下之旅皆悅而願出於其塗故四方歸懷諸侯則

德之所施去聲者博而威之所制者廣矣故曰天下畏之陳氏

則民重君視臣如手足臣視君如腹心也百姓勸勸君待民如子

之達道愛君如父母無民可來是也通曰道即前五者身取則

此章可立為一即身皇健其有五者各盡其通而民皆於吾身取則

賢則見道分明而無煩章句曰此身九經之效也道立是脩身

之道立之教下皆補臣臣尊賢以及於身言親親以

子庶民來百工以及於國言殺大臣臣懷諸侯以及天下言此

天下無此字九經之效也然許謙曰禮重百工姓勤財用居四方言此

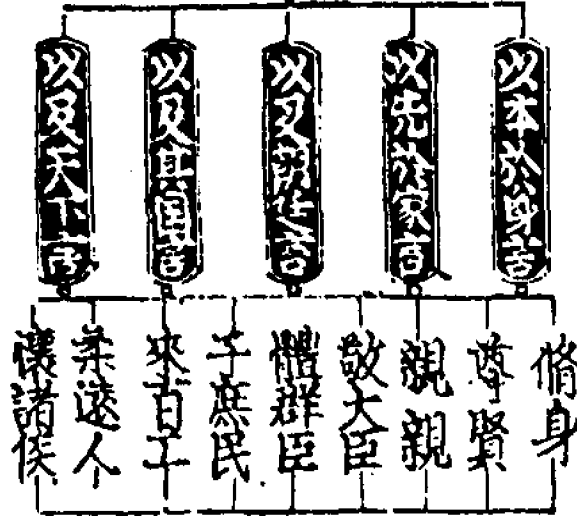
事農未相資是農通於未匠通於農則財足被此皆足官只此

工人皆意是言宰天下之財用足也舜命垂其工列在九官只此

工事為輕凡此藥之工巧者既表而用之又有蘇稟以養之

則天下之習此藝莫不勉為工巧而天下器用無不足矣
 人謂無忘賓客蓋不勉為工巧而天下器用無不足矣
 旅之徒經言侯廣天天下思之任德之新苑者博貼懷諸侯
 意威之所制者廣天天下思之任德之新苑者博貼懷諸侯
 諸侯以德則諸侯服中國為一家中國臣民無
 有不愛仰則四隅海表夷狄異類莫不畏服矣

九經

此九經之序

此九經之效

齊明盛服非禮不動所以修身也去譴遠色賤貨而貴

德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既集術事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也

齊則皆反去上聲遠好惡欽並去聲既許○少自悉

此言九經之事也陳氏曰九經之事是欲工夫處齊以肅於外內外交相養之時動靜交相養也知此所以脩身而動是動而已應接之時動靜交相養也知此所以脩身而

日齊明盛服靜而敬也即首章戒懼存養之事

非禮不動動而敬也即首章戒懼存養之事

物一身而言盛服所以齊其身非禮不動

是任使令平也蓋大臣不當親細事故所以優之者如此忠信重祿謂待之誠而養之厚蓋以身體之而知其所賴乎上者如此也

通攷

許謙曰德讓言則知人之道不明而賢者不齊好色貨財則必不能尚德而與賢者自

用背勉故此三者而後能貴有德者尊其位爵位也此未言

任大以事蓋宗族且任事於後養言官盛任則自隨所宜用也

可一臣則不使謂是任其後言官盛任則自隨所宜用也

則民皆收者而愈力矣又薄以讀曰餼餼粟稍去食也

即陳給折送錢受有愈力矣又薄以讀曰餼餼粟稍去食也

以居之稍食吏祿稟之政令均其稍食分其稍食人民

又稍人註距王耕事如周禮稟古老人職曰考其弓弩以上

下其食是也食必去事無有功力不

弓六物為三等弩四物亦如之矢入物皆三等箭音客其工

盛矢器春獻素秋獻成書其等以樂工乘其事試音考其弓

及繕人稟讀為上下其食之稟箭幹謂之稟此官主其食

尤善又賞之否者反此往則為去之授節以送之節以送其

夫積子賜以迎之委積畜聚也周禮遺人掌牛凡其積注云

委積通四方之達道及疆注疏通實客以常事往來謂之

之民致方貢致遠物而送逆之節注疏通實客以常事往來謂之

委積以待賓客三十里之委積郊野之委積五十里之委積

此皆委積迎朝謂諸侯見反甸於天子聘謂諸侯使大夫

往來謂諸侯而納貢薄通使趙惠曰比年每朝則小

朝謂之朝侯與男采衛要服六者各以其服敬來朝

乃為天下國家有九經所以行之者一也

一者誠也一有不誠則是九者皆為虛文矣此九經之實也

其氏曰三德行之者一所以實其德九經行之者一所以實其

書誠為惟細論誠至誠者天之道也

已見於鬼神章誠之不可換之一言誠之意已所
 心皆以實通攻之實誠之不可換之一言誠之意已所
 身之於推尊位重得同其好惡所以勸觀官盛任
 信車保所以勸大士自尊賢之等推觀官盛任
 月式既無事所以勸百姓以工送往迎來朝聘以時
 薄水所以懷諸侯自親諸至平天下言九者皆所以
 自誠其意中庸自脩身至性諸侯行之一

九經所以

此九經之序

此九煙之寶

凡事指達道達德九經之屬豫素定也跲躓致音也疾病也此

承上文言凡事皆欲先立乎誠如下文所推是也

此上豫乎字也非以豫言前定爲誠乃是非所當豫空所當豫前定者謂

實便說不法事
前定則不困
閑時不會做
得時自是鐵
不

折衝軒輊道以從人前定則不致若窮此一行不向前又連哪咤三刃即

在裏面是有箇妙用千變萬化而不窮之謂事到面前都

事理會得一向陳氏情上凡事一言一句也乃包氏道曰德九經而一言下

者教人素孝之也知之素明行之素熟而後出之則不窮矣

通曰「文」言達道達德九經之所以行此則總言凡事之

所以立蓋曰是誠也非一朝一夕之故戒懼慎獨養之者有素矣如此則先立乎誠而後事可立可立則可行矣章句以先立二字釋前定正與上一行字相應

事豫。

○誠意以居

在下位不獲乎上民不可得而治矣獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣信乎朋友有道不順乎親不信乎朋友矣順乎親有道反諸身不誠不順乎親矣誠身有道不明乎善不誠乎身矣

此又以在下位者推言素定之意反諸身不誠謂反求諸身而所有所發未能真實而無妄也靜而涵養時也所有所存應接時也○語錄反諸身是反求於心不誠是不曾實有此心如事親孝須實有這孝之心若外面假為孝之事裏面並無孝之心便不明乎善謂不能察於人心天命之本然推此是不誠也

從天命謂性而真知至善之所在也

誠則身順乎親然後以入德之本言則脩身必先事親以成德之效

言則身順乎親然後以入德之本言則脩身必先事親以成德之效

定之則意須自誠致知真知至善之所在明善者天命率性之

本然之性須是格物致知真知至善之所在明善者天命率性之

好色惡臭是格物致知真知至善之所在明善者天命率性之

必明達善乃能誠身如惡臭真知至善之所在明善者天命率性之

而達道達德九經凡事以信友獲上治民無所往而不通

在下位者言見得止文九經是貫之而無遺矣○通曰此以下

皆當行也故言上言尊賢此則言信乎朋友上言親此則言

順親上言言脩身此則言信乎朋友上言親此則言

部大孝誠身是包大孝誠身是包大孝誠身是包大孝誠身是包

所發故草句釋誠身必非意正心脩身而後言之上文曰知天存意是

曰明善故草句釋誠身必非意正心脩身而後言之上文曰知天存意是

所在是善即大孝所性天命無有不善孝者當知夫至善之

又見三德必大孝所性天命無有不善孝者當知夫至善之

以知為先也○附錄四書章句卷之四第節包達道達德九經總言

不親親皆誠身之用立其誠也惟言素定之意治民身必信

親可以成德之教言則身誠然後親順○許謙曰此節專以格

物致知誠身之意惟至誠心正身脩而止誠身又在明善明善

亦無所知誠身之意惟至誠心正身脩而止誠身又在明善明善

容不誠則將枉道矣道則通行素有三者有誠則物必當出

之無窮又曰自章首皆言上之率下此言在下位知主下章

上說蓋脩道之教無所不該經四道字謂有其法也○董彞
曰大孝言誠意中庸言誠身大孝細論其節目之詳中庸統
論其成
功之大

皆言養定之意

治民
獲上
信友
順親
明善

誠身之用

誠身之本

此以後言誠其詳
乃一篇之樞紐也

誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思
而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

去声從
七容下

此承上文誠身而言誠者真實無妄之謂天理之本然也誠
之者未能真實無妄而欲其真實無妄之謂人事之當然也
聖人之德渾然天理真實無妄不待思勉而從容中道則
亦天之道也未至於聖則不能無人欲之私而其為德不能

警覺故未能不思而得則必擇善然後可以明善未能不免

而中則必固執而後可以誠身此則所謂人之道也三山陳氏曰善

不擇則有誤認人欲為天理者矣不思而得生知也不勉而

中安行也擇善學知以下之事固執利行以下之事也章句

下字該因知勉行在其中○陳氏曰天理之道有數樣分別

自以上古人言之維天之命於穆不已自元亨利貞而後

元萬古循環無一息之常然此皆不易之理又知日往月來

皆然然無一息之差此皆不易之理又知日往月來寒往暑來

人之道相對誠之乃為人分上事若就人論之則天道流行賦

誠者命之道蓋人得天性此天命之本然無非實理如孩提知愛

長知教皆不思而得天理之本能即在此大誠實乃大前也又就

聖賢論之聖人生知安行純是天然之理而自微而內外本末皆實

一毫之妄不待勉而自中不待思而自微內外本末皆實無

所謂資容中道此天理之實無妄故知有不實須微擇善學知

道理未能固執工夫未擇善學知故知有不實須微擇善學知

之功也固執是所守之學而不為物所移方行之功也須知

二者並進乃能至於真矣無妄此天理之實無妄故知有不實須微擇善學知

誠者天之道

不勉而中

此天理之本然

誠之者人之實

擇善以明善

固執以誠身

此聖人君子之分

此聖人君子之分

博學之審問之慎思之明辨之篤行之

此誠之之目也學問思辨所以擇善而為知也

篤行所以固執而為仁利而行之也程子曰五者廢其一非學

也語錄五者無先後有緩急不可謂博學時未暇審問審問

頭做將去初無先後也○陳氏曰博學時未暇審問審問

知工大休用功多固執也○陳氏曰博學時未暇審問審問

之見聞而周知事物之理問必審然後有以訂其所以學

思必謹然後有以精研其義利是非真妄於毫厘疑以之

至於差謬擇善至此擇之可謂精矣如是而加以篤行

用之則舍非不使一毫人欲之私得以奪乎天理之正而

問思辨之所得者皆以踐之其實矣○所執如此其固為

此孝知利行以求至於誠者之事也○項氏曰孝固為

有弗學學之弗能弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行之弗篤弗措也人一能之已百之人十能之已千之

君子之學不為則已為則必要其成故當百倍其功此困而

知勉而行者也勇之事也陳氏曰事則思辨智之事行則

果能此道矣雖愚必明雖柔必強

明者擇善之功強者固執之效孟子曰自人一能之已百

果能此道矣一句尤警愚者不能百倍其功耳若其能者

此五者下百倍於人之功則孝力之至到矣可變化氣質之

德勝氣質則愚者可進於明柔者可進於強不能勝之則

有志於學亦愚不能明素不能立而已矣蓋均善而無惡者

性也人所同也昏明強弱之重未齊者才也人所異也誠之

者所以反其同而變其異也夫音以不美之質求變而美非

百倍其功不足以致之今以鹵莽之學而求其變而美非

莊子則陽篇君為政焉勿鹵莽治民焉勿威裂之學而求其

而鹵莽之則其亦鹵莽而報子芸而城裂之其亦亦未

而報子芸而城裂之其亦亦未

心也誠裂之其亦亦未

曰天質不美非學所能變是果於自棄其為不仁甚矣仁也

進李不勇半也不能成已見是附棄其身於不肖之歸非不

而何○語錄其年十五六時是附棄其身於不肖之歸非不

未宜不○語錄其年十五六時是附棄其身於不肖之歸非不

方得先○語錄其年十五六時是附棄其身於不肖之歸非不

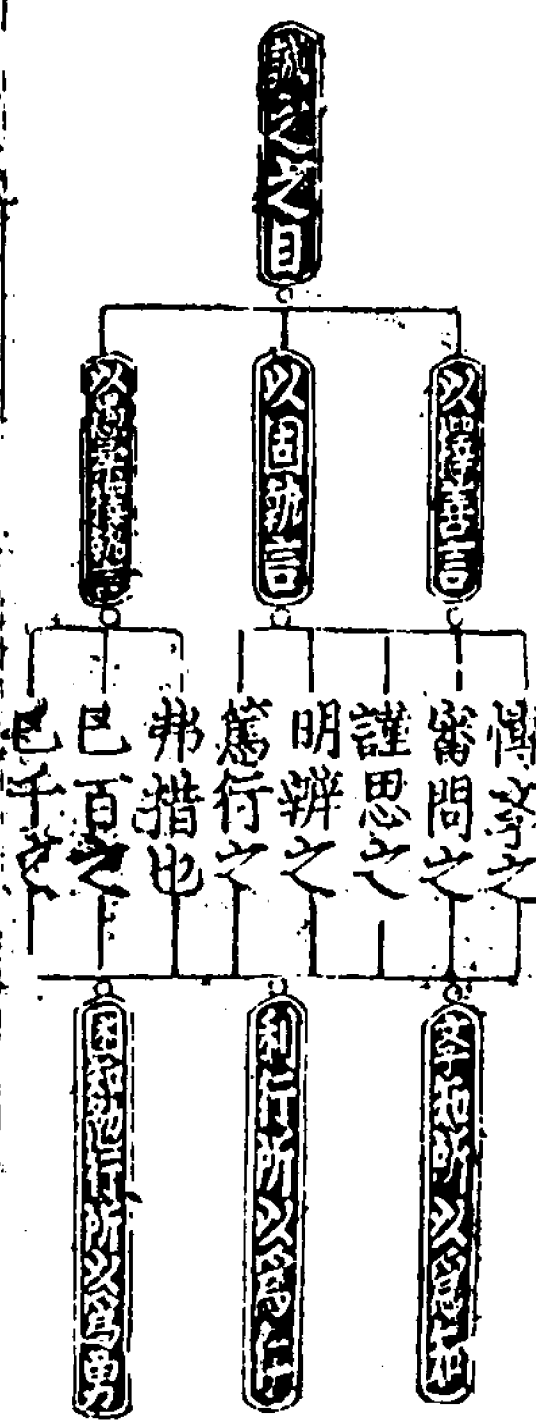
末所以○語錄其年十五六時是附棄其身於不肖之歸非不

知所以○語錄其年十五六時是附棄其身於不肖之歸非不

事一節理會問須是許審便者
 又思之使自得之非可也思之
 隅非慎也思之非可也思之
 折使明徹無纖毫之疑然後措之
 夫白常人之而誠之欲至於誠非
 學緣而上之程復心曰第六節言
 思緣而上之程復心曰第六節言
 每得執言弗措已百已千困知勉
 行

右第二十章

此引孔子之言以繼大舜文武周公之

章十二第

結明其所傳之一致舉而措之亦猶是爾傳氏曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

篇之謂也此以明道統之傳也先師曰此說

而所謂誠者實此篇之樞紐也

如曰哀公問政是起頭至末章復合為一理者也上
結贊隱之旨下起誠道之端一章大意重在誠字誠包
費隱兼示太又一起者誠之天所以立用之所以行
道者誠之用中和者誠之所易者皆實理之與名不
倫不尚無過不及乎常而不可易者皆實理之與名不
婦之知行所神之體物帝王之下諸章反覆誠之義而
在貴獨三德九經而巳哉以下諸章反覆誠之義而
貫命性道教中和費隱之妙○諸謙曰誠者此篇樞紐
全以誠言觀一篇皆誠也言定之者天誠也天理也
實德亦誠也言人欲天者天理也天理也天理也
誠於人物也性者人物得天之理也天理也天理也
教者品節此實理也成性存此實理也天理也天理也
未發之中實理之在中庸誠之至也天理也天理也
誠而位育實理之應也中庸誠之至也天理也天理也
誠之者也強篤誠之者當如是也孔子曰子欲富乎
者道之也言鬼神隱誠之者當如是也孔子曰子欲富
之所生也言鬼神隱誠之者當如是也孔子曰子欲富
誠而人得以生之誠也禮也信也皆誠也仁者天也地
皆以誠行之也誠乎身也自誠者先立乎誠也自達道
明善皆在誠乎身也自誠者先立乎誠也自達道
德二十章至二十一章至二十二章至二十三章至
優皆誠之著也尊德性以下五章又言誠之之方也
十章至三十二章皆誠之著也尊德性以下五章又言
誠復言天道之誠終是又無而推之何一語非誠也○

何一節已二十章引此詳言庸字又按孔子家語亦載

此章而其文尤詳成功一也之下有公曰子之言美矣

至矣寡人實固不足以成之也故其下復以子曰起答

辭今無此問辭而猶有子曰二字蓋子思刪其繁文以

附于篇而所刪有不盡者今當為衍文也博學之以下

家語無之意彼有問又抑此或子思所補也歟

哀公問政於孔子孔子對曰文武之政云云其亡則其政

息人道政於孔子孔子對曰文武之政云云其亡則其政

待化以教故君子必先慎乎德有德此有人有人此土

親親之教尊尊之義以之則民服矣夫君子之德云云

君子之德云云知所治人則能成天下國家有九經云云

盡此而已乎孔子曰凡為之者何如孔子曰齊明盛禮

侯則天下畏之公曰為之者何如孔子曰齊明盛禮

侯則天下畏之公曰為之者何如孔子曰齊明盛禮

侯則天下畏之公曰為之者何如孔子曰齊明盛禮

自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

孟子謂堯舜性之性
天道也。先明乎善而後能實其善者賢人之學。

由教而入者也。人道也。語錄此性字是性之也此教字是字也。知也。与首章天命謂性脩道謂教二

字義不同。○葉氏曰：謂之性者，全於天之賦予，謂之教者，成於已之修習。○饒氏曰：自誠明，謂之性，指誠者而言，自明誠

謂之教指誠之者而言誠則無不明大明則可以至於誠矣陳氏曰上下

由其內全所得之意可以至誠之可與以照事物如三山陳氏曰自然無蔽也

性之所謂天之道也。由明誠者而窮理致知去其私欲復全其所得之實理。必由此教之所以立人之道也。

自誠而明者誠即明也。非其日誠而後至於誠也。熊氏曰：首章言性道。

行道之先仁而後知誠明之性知而後安

者也。通曰。人此所性。即天命之性。但天命之性。是聖人所以同此則性。

許謙曰章句德无不實德字
說誠字聖人之德兼誠明

計謙曰聖人之德无不實德字

天道人道

聖人之德言

取人之德言

自誠而明 謂之性 天道

誠則明矣 所以性 自明而誠 謂之教 人道

右第二十一章

子思承上章夫子天道人道之意而

立言也

陳氏曰此章兼天道人道而言語錄中肅言

節自此以下

十二章皆子思之言以反覆推明此章之

意

下饒氏曰此章指人道可至於天道而言人道而

曰

唯天下至誠為能化此下二章又分別天道人道而

至誠

無息章只說天道不說人道蓋人道至此方易言

通

亦高矣遠矣自十二章言消費而隱則道未易言

及

天下不遇此五者知仁勇三者則體道之要而

知

仁勇之德而誠為之本蓋申言之至二十六章作

是

指心而言推二十五章首兩誠字以此章以後

誠

字帶用功意言之尚淺下言明則誠矣此誠字

明

之誠同入聖而非賢矣四明字不同第三箇明字

第一箇明字同第四箇明字與第二箇同則字亦不同
誠則明矣猶言誠便明矣此則字意緊明則誠矣言能明理亦可至於誠此則字意慢

惟天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

天下至誠謂聖人之德之實天下莫能加也盡其性者德無不實故無入欲之私而天命之在我者察之由之巨細精粗無毫髮之不盡也草句又推本天命謂性一句而言天命之在我者即天理之在我者所謂性者即天理之在我者地仁義之謂生知由之謂安行乃借孟子所謂性者即天理之在我者由仁義行之察由二字用之謂知此乃指性之體而言則許謙曰兩章性字不同前是帶用此乃指性之體而言則察謂盡其理之詳由只是自然出之之意精以理言粗以理言巨細精粗猶言大小也人物之性亦我之性但以所賦形氣不同而有異耳能盡之者謂知之無不明而處之無不當也去聲也贊猶助也與天地參謂與天地並立而為三也此

能盡其生

天道

以可言

以可言

能盡人性

能盡物性

可贊化育

可參天地

自誠而明之至

自誠而明之至

右第二十二章

言天道也

或疑此章以後言天道人道間見迭出永嘉陳氏曰

道里縱橫說之無盡如何立定樣範只合逐章辨認雖不費力處便是天道着力處便是人道

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠為能化

其次通大賢以下凡誠有未至者而言也致推致也曲偏

也形者積中而發外形著則又加顯矣明則又有光輝發越

之盛也動者誠能動物變者物從而變化則有不知其所以

然者形著明則誠而有化是誠之全體呈露於大用者也形

之始○語錄動是方感動是誠之全體呈露於大用者也形在化則都消化了無復感動之象○誠之全體呈露於大用者也形

致曲之蓋人之性無不同而氣則有異故惟聖人能盡其性
之全軀而盡之其次則必自其善端發見形與之備而悉推
致之以各造七到其極也一審有悉字各字
則德無不實則其德能往而不實
而形著動變之功自不能已積而至於能化則其至誠之妙
亦不異於聖人矣語錄至誠盡性則全德著見矣於此者未
多是以仁氣質剛毅其發見多異義隨其善端發見溫厚其發見
致之以造其極非是止就其發見多異義隨其善端發見溫厚其發見
是致曲也然孟子謂積充其四端是也通曰四端則於其發
之初即推之曰曲則善就其發之端也通曰四端則於其發
全軀只是一篇之善就其發之端也通曰四端則於其發
則生貴通乎全軀矣問曲能有誠若屬上句則曲是能有
能言誠但不可若屬下句意問曲能有誠若屬上句則曲是能有
非段已具曾子却是致曲一問顧魯以下皆是致曲曰曲是能有
矣○王氏曰孟子曰至誠未有不動之至答一貫之精誠曰曲是能有
蓋發明子思意也動則變使之改不善而從善也變則化則陶染
之遷善遠罪而不知為之者也按則改易之迹顯化則陶染

聖人之誠同與

人道。

以發端言。

少壯軍士

以至妙言。

鼓曲

有識

則莊

則著

則明

則動

則癸

則化

能化

自明而誠之

寶明而識之

此期由歐戰至

右第一上二章

言人道也

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必

有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不

善必先知之故至誠如神見音

禎祥者福之兆妖孽者禍之萌亦作妖孽魚列反說文作

之妖禽獸虫蛇之怪謂之孽蓍所以筮龜所以卜通說許謙

言聖人盡已人物之性不見者蓍所以筮龜所以卜

就蓍仲之豫知以明至誠者之一端然其所以知也非有

又曰蓍者貞也貞正也人有善天以此符瑞正告之祥之

謂也天欲降以禍福先以吉凶之兆詳審告悟之則祥字兼

禍福言之經中祿祥與妖孽對祥專指善者祿孽兼文衣飛

曰災祥明者卜筮繇光明白者人亦能知之但亦須如此

乃如然祥或作凶妖或吉兆者其理非至誠莫能也蓋善中

亦有獨福之應不善中亦有獨福之應如趙惠曰周禮筮人掌三易以辨九

筮之名凡用之大事先筮而後卜疏筮始伏義成於此易以辨九

未聞其人戴禮天子者長九尺諸侯七尺大夫五尺士三

尺鄭氏云天子諸侯大夫之著筮者立卦者坐士之著筮者

示卦者皆坐卦者坐左卒筮卦者始畫爻於地卒書於版以

示主人畫爻以木少牢所謂畫以木卦以教是也周禮

[illegible]

誠之明處誠无不極而明无不照也祥孽皆是我或見著通或動四時善不善必先知之至誠之人先知之也龍氏曰聖人清明在躬蓋以理知之非如術數揣測之知也○鍾氏曰聖人清此形影來便知衆人如昏僻所以無所不知○通曰鍾氏雖有之我欲學者亡之我著龜四時莫非善不善之通曰鍾氏雖有通亦即所謂誠即周子通書所謂無慾故靜虛則明明則但通書所謂神以妙用謂之神此所謂神所以爲鬼神謂之神言誠自第十六章始彼言誠者鬼神之神所謂神以爲鬼神與聖人之至誠聖人之所以如鬼神也此章神謂鬼神無此四字與第十六章文不相屬而意實相承云

至誠前知

將興必有預祥	將亡必有妖孽	禍至必先知善	禍至必先知不善
--------	--------	--------	---------

故至誠如神

右第二十四章

言天道也

誠者自成也而道自道也

道也之道音導

言誠者物之所以自成而道者人之所當自行也誠以心言
本也道以理言用也語錄誠者是個自然成就是道理不是人
道聖人却須是人自去行始得○誠者自底物事道却是個無情底
這一句蓋有是實理則有是天○有是實理則有是物○有是
是如故曰誠者自底物事道却是個無情底
有這道在這裏人若不誠以心言便是心者物之所謂誠者
以自成下文又云誠以心言便是心者物之所謂誠者
誠以心言是就一物上說凡物必有是心者物之所謂誠者
事○誠者自底物事道却是個無情底
是底道須是自底物事道却是個無情底
此誠字即是天命之性是物之所以自成是
當自行之所當全在乎人誠以心言便是心者物之所謂誠者
人之所當全在乎人誠以心言便是心者物之所謂誠者
此一句蓋凡天下之物必有此理方成此物若人之一字言
行自無此心如何能入此理故章句曰起心若人之一字言
饒氏疑誠者自成不必添入此理故章句曰起心若人之一字言
與有用殊不知程子曰誠者物之終始猶俗語徹頭徹尾不誠
更有甚物也誠者物之終始猶俗語徹頭徹尾不誠
物字愚謂誠有以實理言者有以實心言者以實心言者
道也似不必分本與用以實心言者有以實心言者
是理也似不必分本與用以實心言者有以實心言者
之所自誠言也誠以心言本下文不誠者物之終始猶俗語徹頭徹尾不誠

言以
也用

者物之終始不誠無物是故君子誠之爲貴

理既盡則足物亦盡而無有矣兩盡字是釋然始之然字故入之心一

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer.

有不實則雖有所爲亦如無有而君子必以誠爲貴也蓋人
之心能無不實乃爲有以自成而道之在我者亦無不行矣
語新有是理則有是物誠頭徹尾皆實理之終始無是理則無此
物故君子必當實乎此理也○問誠者物之終始無是理則無此
此二句是說誠者實也○問誠者物之終始無是理則無此
無物亦以人言何也曰誠者物之終始無是理則無此
這不字是誰不他須有個人不他方得○誠者物之終始無是
辭誠者自成一句不誠無物已足說自道了○蓋人則有不
誠理無不自成一句不誠無物已足說自道了○蓋人則有不
物之然始此誠字以實理言不誠無物已足說自道了○蓋人則有不
以父心言蓋有是理而後有是物以造化言之爲貴此二誠字
生成自古及今無一物不實皆是一理所爲大而天地間萬物
始至無窮莫不皆然就一物觀之亦然以一身論論氣實行到此則
注到則生花春氣既則凡物之終始皆是一理所爲大而天地間萬物
花開氣實消則花謝凡物之終始皆是一理所爲大而天地間萬物
凡物是就人心論凡人做事自首徹尾是一個實理如此不誠
有此事若實心間斷須做此事如不做一般如祭義云其立
之也教以誠至已徹而退敬齊之色不絕於面此是祭之終
始皆一貫實之心則祭之爲物方成一個物而非虛認若季
氏祭終而取爵以臨祭○**補疏**許謙曰物之終始物者兼事者
則是不誠與不祭何異○**補疏**不誠不字就人言○**補疏**自
自此以上是說自成自此以下是說成物○吳程曰章句故
人之心一有不實則雖有所爲亦如無有此心在人之實心

釋然始無物二句如或問中所論不達仁是也蓋人之心必
下又繳歸上文謂全其天命之本而達其性之理也○愚
聞之先師曰誠者物之終始不誠便無物所以君子誠之
為貴章句以天下之物皆實理之所為釋物字又以君子誠之
是理然後有是物釋始字復以所得之理既盡則誠亦必得
而牙有釋終字下文又言故人之心一有不實釋不誠二字
則雖有所為亦如无有釋无物二字故又結之曰而君子必
以誠之為貴也蓋人之心能无不實乃為有以自成是申言
誠者物之終始以繳上文誠者自成也而道之在我者亦无
不行矣是申言不誠无物以繳上文而道自道也其一字不
如此

誠者非自成已而已也所以成物也成已仁也成物知
也性之德也合内外之道也故時措之宜也知去

誠雖所以成已然既有以自成則自然及物而道亦行於彼

矣仁者體之存知者用之發是皆吾性之固有而無内外之

殊既得於已則見形句於事者以時措之而皆得其宜也

誠實所以成已然在我者實實无偽自能及物自成也

其當故曰知問成已合言知而自成物言之因物成也
何也曰克己復禮為仁豈不是成已知周乎万物豈不是成

宜蓋融徹洞達一以貫之而然也。問時措之道而得時措之
 宜。禹稷繼冠之義否曰亦有此意。須知仁見內外台然後有
 箇時措之宜。然氏曰成已成物已與物須有內外之殊。而
 仁知之德則具於性分之內。乃合內外而為一。此道也。所
 以君子既成已則便以時措之於物。而無不各得其宜。也。時
 措之宜是事說成物。起頭說誠不自成其下說成物。說道自
 道其下說合內外之道。見得誠不但成已道不但成物。說道自
 成物而合內外之道也。又曰知居仁先者以好孝言入德
 之知也。知居仁後者以成物言成德之知也。通曰子貢曰
 孝不厭知也。教不倦仁也。此言仁知若異。朱子以子貢之
 言主於知子思之言主於行。故皆以知言。故其知重而有實主之分
 蓋用成仁成物皆以行言。故皆以知言。故其知重而有實主之分
 為用成仁成物皆以行言。故皆以知言。故其知重而有實主之分
 互為體用。愈見其性中之德。是未發之中。時措之宜是發而合
 乎時中。中之實理。可曰道。為仁誠之用。為知誠之實理。
 可據曰德。誠之實理。可曰道。為仁誠之用。為知誠之實理。
 也。分言之則曰成己成物。知也。成物知也。合言之則曰成己成物。
 合內外之道也。合者兼總之意。先師曰曰深繹此章誠本自性
 已也。誠之為道。本自道於己也。此為己故曰自道。言皆自
 此實理誠者此理之實也。實有諸己故曰自道。言皆自
 自行之道者行此者也。躬行於己故曰自道。言皆自
 事也。誠者一虛偽有物如無物矣。是以君子必參此而以誠
 不誠則心一虛偽有物如無物矣。是以君子必參此而以誠
 之為貴。此誠之字如前章誠之者之誠之誠之正君子事也。

誠者自成 心之射

誠

以物終始言

道者自道理之用

不誠無物

以合外內言

成己仁也 兼之存

成物知也 用之發

時措之宜

右第二十五章

言人道也

通攷 章重如曰誠者自成

故至誠無息

二与上技誠之

既無虛假自無間

大所使反後凡言問辨音同。陳氏曰

至聖人誠之至故可誠無息誠天地只是誠無至不至。通曰

章至二上便有五章言誠莫詳焉此章特因上章言至誠之功

於是必故字之先師曰自至誠

不息則久久則徵

無息至博厚則高明言聖人之道

久常於中也徵知盈驗於外也
語錄又然安有微驗只一日

氏曰道理真積力久充實於內自然著見於外如規而審肯之類是微驗也

徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明

此皆以其驗於外者言之所謂至誠之德著於四方者

是也語錄此是言聖人功業著於天下多作進德修業為功

可易不存諸中者既久則微驗於外者益悠遠而無

窮矣語錄久是就他窮了裏說鎮靜如此之意悠遠是自今

則其勢如地勢悠緩則其勢遠乎

厚博厚故其發也高大而光明語錄呂氏說有知是廣博而

則其精不得不明此兩句甚善章句雖用他意然終歸於

微辭簡反不似他說得分曉譬如為臺觀須大做根基方始

者深厚故其發越於外者自然光明

博厚所以載物也高明所以覆物也悠又所以成物也

悠久即悠遠兼內外而言之也潘氏曰：悠久是久於內，悠是久於外。言未嘉陳氏曰：本以悠遠致高厚。

却變文為悠，久則是兼上文內外而言。本以悠遠致高厚。

而高厚又悠久也。此言聖人與天地同用者，言則悠遠存諸中。

曰：明此所以為悠久也。若始初則悠，久未始不傳，厚高明之，後如。

矣。此陳氏曰：物至久則成，而初不壞，久則成，而後易，至。

則與大地同用矣。此久則成，而初不壞，久則成，而後易，至。

極其至，其功効象著，則久矣。天有言，所以多，然此能盡其德，在我。

也。舜為然，蓋堯舜在位，則久矣。言有言，所以多，然此能盡其德，在我。

性仁之至，前知此章，承上二章，而無息，勇之至，也。又自無息，故字蓋盡。

不息，則悠久矣。則知此章，承上二章，而無息，勇之至，也。又自無息，故字蓋盡。

之，久則悠久矣。則知此章，承上二章，而無息，勇之至，也。又自無息，故字蓋盡。

其序如厚博，厚則悠久矣。則知此章，承上二章，而無息，勇之至，也。又自無息，故字蓋盡。

博厚配地，高明配天，悠久無疆。此言聖人與天地同體，配同。陳氏曰：同用，以功言，同體，以。

此言聖人與天地同體，配同。陳氏曰：同用，以功言，同體，以。

德言。○鍾氏曰：此章以博厚居高明之前，仲尼以持載居廣博之前，何也？曰：博厚持載，指仁而言；高明廣博，指智而言。以仁德言，則智先乎仁；以成德言，則仁先乎智。此博厚持載之仁，所以居高明廣博之前也。而悠久無疆，代明歸行，又仁智之勇也。无師曰：悠久，即博厚高明明之悠久，无疆即天地之無疆。

如此者，不見而章，不動而變，無爲而成。見音

見猶示也。不見而章，以配地而言也。不動而變，以配天而言也。

無爲而成，以無疆而言也。鍾氏曰：以不見而變，指博厚不動指

其博厚高明明悠久，所以能成物，不見而章，是品物流形，無不

而變。是雲行雨施，無爲而成，是各正性命。○通曰：无息便是

久，久便是自然證驗於外，不息則有存於中者。又散成物，是發於外者，皆

自其積功之中來也。惟實於中者，又故證於外者，亦以能久无他，不

此誠內外悠久終始，終始於中者，又故證於外者，亦以能久无他，不

之形體悠久，成物誠者之事。曰：成物曰无疆，曰无爲而成。

皆指悠久之成功而言。曰：博厚高明之悠久，而言。

天地之道，可一言而盡也。其爲物不貳，則其生物不測。此以下復以天地明至誠無息之功用，天地之道可一言而

盡不過曰誠而已不貳所以誠也誠故不息而生物之多有
莫知其所以然者不貳所以一也一即誠也惟其為物我不可
得而測度也生物不測所以下文今夫天以自後詳言之○節齋蔡
氏曰不貳則無間斷所以不息先師曰自天地之道可一言
而盡至貨財殖焉專言天地之道觀此及下文
兩提起天地之道可見上文皆是說聖人之道

天地之道博也厚也高也明也悠也久也

言天地之道誠一不貳故能各極其盛而有下文生物之功
誠一不貳接上文說來所以博極其博厚極其厚高
明悠久各極其盛而有生物之功如下文所云也

今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物
覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振
河海而不洩私列萬物載焉今夫山一卷石之多及其
廣太草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多
及其不測音蠶音蠶音蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉扶音

聲去聲卷平
市若反

昭昭猶耿耿此指其一處而言之及其猶猶十二

章及其至也之意蓋舉全體而言也振收也如王振卷區也

此四條皆以發明由其不貳不息以致盛大而能生物之意

然天地山川實非由積累積水而後大讀者不以辭害意可

也語錄管中所見之天也是天也地天底也只是天○幸此

蓋言天地聖人皆具此實理無有

詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎

不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不

已於音烏

詩序維天之命篇於數辭穆深遠也不顯猶言豈不顯也

純純一不雜也引此以明至誠無息之意黃氏曰誠便是維

不已程子曰天道不已文王純於天道亦不已純則無二無

雜不已則無間斷先後子思引詩以明天地與聖人之道同

至誠之徵。

博厚載物

高明覆物

悠久成物

博厚配地

高明配天

敬父無疆

此言聖人與天地同用

此言聖人與天地同脉

이시집

右第二十六章

言天道也

葉氏曰言聖人與天地合

以哀公問政章至此為第四大節

論

許謙曰二十章天道一章言誠明明誠

二章以後相間言天道前所言至誠與天地參次言

至誠如神此又言不息配天地所以起頭若箇故字是

大哉聖人之道

包下文兩節而言

饒氏曰道即率性之謂雖天下之所共由

備前意言君子之道以道雖愚夫愚婦之

論

黃紹曰中

一書所言無非道前半篇自入德而言則多君子之道蓋自

其公其者言之人人皆可與之而能行也後半篇自成德而

言法皆言聖人之道蓋能分此道者聖人等者看

洋洋乎發育萬物峻極于天

峻高大也此言道之極於至大而無外也

語錄洋洋是流物

育時春生夏長秋收冬藏便是聖人之道不成就聖人使

他發育萬物于天只是充塞天地底意思

陰陽五行之功而所言萬物發生養育於陰陽五行之氣道即

陰陽五行之氣是氣之所流行即是理之所流行也峻極于

天之道之弊歟而言天下之物高大無過於天者天之所以爲天雖不過陰陽五行渾淪旁薄之氣而有是氣必具是理是氣之所充塞即此理之所充塞也此言道之大用全於握於至大而無外有如此者即前章語大天下莫能載之意也

優優大哉禮儀二百威儀三千

於至小而無間也

語錄問前既言大哉聖人之道矣而復

此結上兩節

陳氏曰道之大處小處皆須待其人而後行

故曰苟不至德至道不疑焉

至德謂其人至道指上兩節而言疑聚也成也語錄發育峻

皆至道苟非至德之人則不能疑此道而有之疑字最緊若不能疑則更沒些子為自家須是疑方得○饒氏曰德者得是道於已也道之小大各極其至故曰至道德之大小各極其至斯為至德有是至德然後足以凝聚是至道而為已者否則道自道已自已判然二物豈復為吾用也哉

聖人之道

以樂殺人

以禮制人

峻極于天

發育萬物

此語其

此語其

待人而行

故君子尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸溫故而知新敦厚以崇禮

尊者恭敬奉持之意德性者吾所受於天之正理道由也溫

猶燖溫之溫火熟物曰燖謂故學之矣復時習之也敦加

厚也尊德性所以存心而極乎道體之大也道問學所以致

知而盡乎道體之細也二者脩德凝道之大端也語錄尊德性而道問學

孝一句是綱領下五句上截皆是大綱工夫夫致廣大極高明溫故敦厚此是尊德性工夫夫下截皆是細密

知新崇祀此是道問學如程先生言經義須用敬進孝則在

致知之道之為德性其大無外其小無內無任而不為故君子

之孝既存心則一念全其大德便須知道問學以盡於小會不以

黃氏曰存心則一念全其大德便須知道問學以盡於小會不以

一毫私意自蔽不以一毫私欲自累涵泳乎其所以知致篤

乎其所以能此皆存心之屬也語錄致廣大極高明溫故敦厚此是尊德性工夫夫下截皆是細密

一毫人欲之私以累於此終日於人欲使界之外語錄致廣大極高明溫故敦厚此是尊德性工夫夫下截皆是細密

疑不以一毫私意自蔽若可以移備高明不以一毫私欲自

累若可以移備高明不以一毫私欲自

塞了欲則不正於意而為物所昏無析理則不使有毫釐之

所謂高明者矣所以方可言自累無析理則不使有毫釐之

差處上事則不使有過不及之謬理義則日知其所未知節

文則日謹其所未謹此皆致知之屬也語錄致廣大極高明溫故敦厚此是尊德性工夫夫下截皆是細密

心超乎万物之表而不為物所蔽累是高明及行事則悠然

細密無過不及是中庸厚是資質朴實敦敏是愈加學重培其

本根月一般入實足敦厚純朴然或箕跼不以爲非便是
崇禮者只去埋會禮文而不敦厚則又無以爲之而忠信
之人可蓋非存心無以致知而存心者又不可以不致知故
此丑句大小相資首尾相應聖賢所示入德之方莫詳於此
學者宜盡心焉諸錄尊德性至崇禮此下截便是
大者直是難守細又兼窮究若有一截便是
渾論更不務致知則止然無窮若有一截便是
管要識悉皆知更不去行如此則又空無所寄而無上截只
心以極道非之太應前洋洋一節則又空無所寄而無上截只
優優一節尊德性是尊崇此性因陳氏謂存心是力行問
遂疑高明溫故知新焉知殊不性所以章句但曰存心是力行問
曰力行致知朱子或問十二節即致知之事末後五行下
大李補傳取程子或問十二節即致知之事末後五行下
通義本原之即存心之非力也若謂存心是力行則
曰非存心無以致知存心之非力也若謂存心是力行則
看本文又大字與尊字道非至太心外本亦至太尊之則
此存心之太所以能極乎此道之太心外本亦至太尊之則
爲存心不遇是存其心非之本然者致知是推極夫事理之
當然者心本自廣太不以私意蔽之即謂之而致知是推極夫事理之
高明不以私欲累之即謂之極已知者溫之而致知是推極夫事理之
已學者教之而特守之力固之極已知者溫之而致知是推極夫事理之
之貴太自具精微之理不享則於理便有毫釐之差心之高

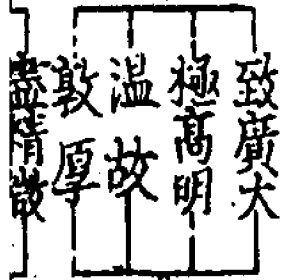
明自新有中庸之則不孝則於事易有過不及之謬故之中有
無邪新有少節文不孝則知新溫故亦不能以盡精微道中
之有即多精微之極致究其極一而巳矣凡此皆推極其中
庸中而即其精微之極致究其極一而巳矣凡此皆推極其中
事理之當然者也蓋道非極於至大無外非淺陋之至細而
無能容其所以不孝問所用力不自滿不自累足矣夫事理之
者要之存心不致於中言十分密不可分也或曰若致知中
第乎此足矣不必於其密不可分也或曰若致知中
自兼行而足矣不必於其密不可分也或曰若致知中
章以後提此中言十分密不可分也或曰若致知中
古子思於此中言十分密不可分也或曰若致知中
此所謂基於未發之中也即此所謂中德性之知也
而行之莫先於致知此意其引孔子所謂中德性之知也
性而行之莫先於致知此意其引孔子所謂中德性之知也
不致知而下曰以何而字見得此意其引孔子所謂中德性之知也
曰致知而下曰以何而字見得此意其引孔子所謂中德性之知也
德性上言至道然性雖同有疑此言德性存心無以欲致知也
問之功以充其小大之德然後至崇禮入者道問學之方始備
矣問之功以充其小大之德然後至崇禮入者道問學之方始備
致廣大極高明溫故敦學是四者皆山問學以充其大德於
至大之極而溫故敦學是四者皆山問學以充其大德於
是四者皆山問學以充其大德於
小者此八事雖各不同然致廣大以行言盡精微以知言極

高以明以知言道中不越知以行言溫故而知新皆以知言明乎崇禮
 而充之極者不也問章句云尊德性而巳即前章明善誠身之義
 然道之細者亦不列乎德性之中道問季所以極乎道然道
 無以大言充之使極其至問亦謂茂許諫曰尊德性道問季所以
 下四句尊上五節小言下五節首言尊德性道問季所以極乎道然道
 工理會所以為存心則一念全方尊德性而所以為大知則逐
 物理事會所以為存心則一念全方尊德性而所以為大知則逐
 此所以為聖賢之尊德性也董彞曰聖賢之尊德性也董彞曰聖賢之尊德性也
 通以上而下為聖賢之尊德性也董彞曰聖賢之尊德性也董彞曰聖賢之尊德性也
 夫在誠意正心之大用指賢人之尊德性也董彞曰聖賢之尊德性也董彞曰聖賢之尊德性也
 知君存心之後以知先行分先後則致知在先而誠正之功在
 之後以大存心之後以知先行分先後則致知在先而誠正之功在
 之太然後致知以盡乎道體之細

慎德疑道之大端

尊德性

心存

所以極道問之大

中句七十八

道學問

致知

道中庸
知新
崇禮

所以為道體之細

是故居上不驕為下不倍國有道其言足以興國無道其默足以容詩曰既明且哲以保其身其此之謂與平古

與謂興起在位也詩大雅丞民之篇謂君上不驕至默足理會過貴徹了後盛德之教自然如此不倍謂忠於上而不消放與如只賢與能之與明哲只是曉天下事理順而行自然災害不及其身今人以邪心讀詩謂明哲是見義而知微先占便宜如揚雄說明哲煌煌二旁燭無強遠于不虞保天命便是占便宜到那舍生取義處又被這我句說然明哲保身亦只是常法若到那舍生取義處又不如此論先師曰工以證無進默容子思其亦有補攷詩諫曰前而論先師曰工詩感於所逢之時而有是言及就身上收功效却只是明哲保身而已明哲是見得理極分明了行事却只中能保其身保身不是趨利避害行事合宜自然無害然則當死憂亦須死只是安箇是字而已

賤賤之

以與大言

以與小言

居上不驕

有造年興

為下不倍

無道足容

既明

以保其身

以上係第

二十七章

比言人道

右第二章七章

言人道也

饒氏曰一篇中論問字之

中庸此三章言

其太

過矣此言其太過文其不及而歸之中也前二章言

此至比而後定

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道

如此者戕及其身者也

好去其字

以上孔安之之言子思引之反復也

陳氏曰愚者無德賤者無

而彼復古道我必及身幾時不可為自用自專

非天子不議禮不制度不考文

品制不制變之制文書名以每錄書名是字底名字易得差所

考這字是正與非正者此段須先考取是聖人功用之大

氣象也者一者作改正而無事等事一齊改換一是甚然樣氣象

則白吾一念之嚴而無事等事一齊改換一是甚然樣氣象

一齊改換一是甚然樣氣象

看取他這樣大意思方有益先爾放詩謙曰書名者即字也老

直是書讀之曰天是名考者故正其字形及讀之音也趙

替史論書各聽聲音文書名書之字也論語言協命九歲禮

史掌書書各于四方疏正其字使四方讀之古之文字又如

故孔可議也車同軌故度可制也書同義故文可考也

今天下車同軌書同文行同倫行去

今天下車同軌書同文行同倫行去

今天下車同軌書同文行同倫行去

今天下車同軌書同文行同倫行去

今天下車同軌書同文行同倫行去

位亦不敢作禮樂焉

鄭氏曰言作禮樂者必聖人在天子之位

語錄有位無德而

行夏禮禮所謂居今世反古道二即議禮制變考文之事議禮所以制行故行同倫制度所以為法故車同軌考文所以合俗故書同文

子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉五居學

周禮今用之吾從周

此又引孔子之言杞夏之後徵證也宋殷之後三代之禮孔

子皆嘗享之而能言其意但夏禮既不可考證殷禮雖存又

非當世之法惟周禮乃時王之制今日所用孔子既不得位

則從周而已

語錄言有宋存焉見杞又都無了想今春秋

位是時作禮樂是自周自專問非天子不議禮制變考文之事

指既者不及愚者何也曰此章為居下位者言故於殷禮特詳而未引孔子作箇樣子問今用之吾從周禮蓋有德無位不敢

但從周而已

作九章樂也。通曰：孔子所率周禮，即周公所制之。此章言孔子
 述周之禮，有其德而無其位者，也。章末數語較之論語，有不足
 徵也。此曰：夏禮吾能言，之杞不足徵也。杞文存焉，豈非以春秋之
 已遠而宋去殷猶未遠，故杞文存焉，豈非以春秋之時，杞去夏
 籍猶有存教，或先考周而實者，猶不有存，或與春秋之時，杞去夏
 吾從先進，此曰：今用之吾從周。豈不以周禮至春秋之時，則如
 非復周公制作之舊，如用之者，孔子設言其或用，孔子則如
 此，今用之者，孔子明言天下之所通用者，今如此也。孔子則如
 不從拘時俗之弊，而亦不脫不繼時
 王之制，此所以為孔子之時中也。

此以諸侯以下

禮樂

言之盡小德也

以忠信言

以敬言

以忠信言

有其位

無其德

有其德

無其位

夏殷無徵

周制當從

不可自用

不可自專

不可反古

皆取次之道

右第二十八章

承上章為下不倍而言亦人道也

王天下有二重焉其寡過矣乎註去

呂氏曰三重謂議禮制度考文惟天子得以行之則國不異政家不殊俗而人得寡過矣

上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善

上焉者謂時王以前如夏商之禮雖善而皆不可考文獻不

下焉者謂聖人在下如孔子雖善於禮而不在尊位也方氏

程子以上焉者為三王以前下焉者為五霸諸侯之事朱子之說不同何也曰上焉無徵則夏殷也經已言之下焉者雖善不尊舍孔子誰當之乎孔子之禮則其善不足於矣故上焉者無徵則當以時言下焉者不尊則當以位言○三山錄氏曰上乎周禮夏商孔非不善然於今無可徵民將安而不信下而不達如孔子德非不善然不得顯位以行之民亦將玩而

信不

故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不惑建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑

此君子指王天下者而言其道即議禮制度考文之事也本
諸身有其德也徵諸庶民驗其所信從也建立也立於此而
參於彼也天地者道也鬼神者造化之迹也百世以俟聖人
而不惑所謂聖人復起不易吾言者也語錄此天地只是道
而天地之直不相悖。問鬼神只是龜從地從天鬼神合其吉
凶否曰亦是然不專在此只是合鬼神之理。此段第一句
第二句是以人已對言第三第六句是以己在方來對言第
四第五句是以隱顯對言。通曰朱子謂領先識取聖人功
用之大及其氣象規模廣闊處蓋大而兼孔制變小而考文
莫不有以新天下之視所而能一天下之心徵諸庶民而無
民不合建諸天也鬼神用如此宏大地鬼神合則聖之已往
來無不合者其用如此宏大地鬼神合則聖之已往來無不
合者其用如此宏大地鬼神合則聖之已往來無不合者其用
如此宏大地鬼神合則聖之已往來無不合者其用如此宏大
也前章言無德位而依此曰本諸身章句曰本諸身者有其
位而依此章其始也必本諸身事有不本
諸身而為之者其末也必不本諸身者鮮矣

也
知天知人知其理也此段統知天知人外雖只字後
與鬼神言其理是總結上四句之義。

陳氏曰：天地之至也，聖人之道之至也。知天聖之至，所以無憾；知人道之至，所以不惑。

是故君子動而世為天下道，行而世為天下法，言而世為天下則，遠之則有望，近之則不厭。

動兼言行而言，道兼法則而言，法法度也，則準則也。此道也。

行也。○諸氏曰：行有成，則故可效法。言只言其聖如此，未有事，亦可據故入準則之。○陳氏曰：遠者，於其德之較，故有企慕之意，近者，習其行之常，故無厭。○陳氏曰：遠者，於其德之較，故有企慕之意，近者，習其行之常，故無厭。

詩曰：在彼無惡，在此無射。庶幾夙夜，以永終譽。君子未

有，不如此而蚤有譽於天下者也。如詩去聲射音。

詩周頌振鷺之篇射厭也，所謂此者，指本諸身以下六事而

言。陳氏曰：在彼無惡，是應遠之則有望，在此無射，是應近之則不厭。無幾，然終是應世為天下道，二句意實有善又終

結以永終，善言易求，終善尤難。君子之於道，本不欲干善，而然有善者，乃本諸身之驗。所謂微諸無民，是也。○陳氏曰：引詩在彼無惡，在此無射，以永終善，微諸無民，是也。○陳氏曰：引詩

文何重之有哉。指文獻而言，一重也。禮制變為重，禮之可也。指

德言三重也。此三者以王天下。然後寡過。夏商無徵。孔子
 不傳特王有歲步。尊所次者善也。自君子之道。本諸身。至
 此以上。侯聖人而不敢言。必如是。而後盡善。三重之意。已
 在。上章有。其位是尊。有其德是善。凡不足。是致力以下。六
 家。過之意。即所以明。章首。有。其德是善。凡不足。是致力
 為。湯。發。其。意。即。所以。明。章。首。有。其。德。是。善。凡。不。足。是。致。力。以。下。六。節。只。本。平
 必。本。於。此。身。之。道。即。上。三。重。謂。身。一。句。是。致。力。以。下。六。節。只。本。平
 身。無。其。德。則。用。力。以。脩。德。上。有。下。五。者。之。意。若。下。五。者。不。重。之。道
 聖。人。二。者。蓋。聖。人。神。乃。天。也。三。王。一。之。靈。句。下。而。兩。句。却。只。一。句。見。神
 以。知。天。結。之。聖。人。即。該。三。王。一。之。靈。句。下。而。兩。句。却。只。一。句。見。神
 之。後。知。天。結。之。聖。人。即。該。三。王。一。之。靈。句。下。而。兩。句。却。只。一。句。見。神
 此。無。助。祭。之。詩。引。之。則。所。謂。君。子。之。德。無。助。祭。之。詩。引。之。則。所。謂。君。子。之。德
 如。此。無。助。祭。之。詩。引。之。則。所。謂。君。子。之。德。無。助。祭。之。詩。引。之。則。所。謂。君。子。之。德
 引。詩。無。惡。無。財。所以。以。上。又。下。而。結。身。以。下。六。節。只。本。平
 之。此。令。聞。令。望。所以。以。上。又。下。而。結。身。以。下。六。節。只。本。平

此以王天下者

微諸庶民

知天

動意道

君子之道

考諸三年

建諸天地

由以驗於天

由以驗於地

行為法。所以有譽

言蓋大德也

質諸鬼神

知人

言為則

以俟聖人

右第二十九章

承上章居上不驕而言亦人簡也杜

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土

祖述者述堯舜其道憲章者近守其法律天時者法其自然之

運襲音水土者因其一定之理皆兼內外該本末而言也歸

陳氏曰前言堯舜文武之道也宗師堯舜之道也堯舜之道孔子法之

效法文武之法三代法也變至周而備也天時者春夏秋冬之

四時聖人法其自然而此兼水土者東西南北之四方聖人因

其一定之理朱子謂此兼水土者如居於南方則其法水如居於

北方則其法火如居於東方則其法木如居於西方則其法金如居

於南方則其法火如居於北方則其法水如居於東方則其法木如居

於西方則其法金如居於南方則其法火如居於北方則其法水如居

於東方則其法木如居於西方則其法金如居於南方則其法火如居

於北方則其法水如居於東方則其法木如居於西方則其法金如居

於南方則其法火如居於北方則其法水如居於東方則其法木如居

此中於堯舜之有堯舜至文武相傳只是此中天地時水土亦只
守其法不使見夫子之法中此兼內外其法本未而言也律天時
如不特不食是末夫子聖中之時是本兼內外其法本未而言也
法四如曰聖聖相傳者德自堯舜而始明夫子所以近守
而道在其中道之所寓者德也天時水土運行之節夫子所以安
本天時所以上帝王一中庸也天時水土運行之節夫子所以安
上教仁所以中下德水天時水土運行之節夫子所以安
亦循乎人之道上律下德水天時水土運行之節夫子所以安
以盡乎人之道上律下德水天時水土運行之節夫子所以安
尼祖述堯舜之道內也本也兼內外其法本未而言也
武之法堯舜之道內也本也兼內外其法本未而言也
本末也然水土一定之理則內外兼本末然天
時自然之理則一定之理則內外兼本末然天

辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如

日月之代明此皆音書情

錯猶迭也陳氏曰如四時之相代錯寒往則暑來暑往則寒
此言聖人之德明之至也錯行代明如日月之錯行也

明曰此所取譬上二句以天地之定位言下二句以陰陽之行言黃四如曰無不覆載

明道變通之用辟如以下四句夫子志天地之祖以長不違底意思夫子得是道之高明故無不覆得是道之傳厚則無不

載夫子兼天地覆載備四時日月於一身天地之育萬物有榮粹生滅而夫子道內生意常自如日月四時在盪復恒伏而

就後兩截看上一截是言夫子之德与天地之全體同其大夫予之道豈不一截是言夫子之德与天地之全體同其大

萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以為大也

悖猶背音也天覆地載萬物並育於其間而不相害四時日月錯行代明而不相悖陳氏曰天無不覆地無不載大化流

月錯行代明而不相悖謂代日月代明一寒一暑一晝一止其所而不相侵害也四時

夜以乎相反而實非相違悖也所以不害不悖者小德之

川流所以並育並行者大德之敦化小德者全體之分大德者萬殊之本小德如言小節大德如言全休此言天地並化

殊之原於一本者也用流者如川之流脉絡分明而往不息也敦化者一本者也

敦厚其化根平盛大而出無窮也此言天地之道以見何

語錄大德是敦那化底小德是流出那敦
化底出來這便如忠恕忠恕是敦那敦

聖人疾の黃氏曰夫命之性即大德之數化率性之道節小

無許多大底亦做不得小底出來。通曰天能覆而不能翫。

是其燦然者也。大德敦化，是其渾然者也。渾然者，所以並育而不

所謂中中之術也。然若夫金木水火土之性，即所謂中中之術也。然若夫金木水火土之性，即所謂中中之術也。

也本盛以天而此也
 裕大無窮即首章
 也子謂夫子即開
 也天下之理皆由
 此出者

夫子其即大極矣乎

是也夫子能盡中庸之道所以小處如此大處亦如此○能

句是總上文

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

此言仲尼之聖

祖述

憲章

仲尼

小德大德之充

上律

下襲

辟如

天覆

地持載

四時行

日月明

物並育而不相害

太極

小德

道並行而不相悖

可見聖人玄德

右第三十章

言天道也

通

許謙曰此章三節一節言聖人工夫二節一

聖人之德如天地三節言天地之太兩辟如既以天地比其經又以四時比其義祖述憲章即致諸三王而不諸天地而不悖

唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也寬裕溫柔足以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬

也知去聲齊側皆反別彼列反

聰明睿知生知知之質臨謂居上而臨下也其下四者乃仁義禮智之德六文章也理條理也密詳細也察明辨也

義禮智之德六文章也理條理也密詳細也察明辨也

義禮智之德六文章也理條理也密詳細也察明辨也

溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行

而民莫不說說見音現說音悅

言其充積極其盛而發見當其可也陳氏曰溥博則如昊天太

盛而何見言行皆發見也民所以莫不敬信說以當其可也

當其可之謂時是接上文特出字而發揮之下文莫不尊親極言其敬

是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通

太之所履地之所載日月所照霜露所隊凡有血氣者

莫不尊親故曰配天施去声隊音墜

舟車所至以下蓋極言之配天言其德之所及廣大如天也

有是聖德之實是以有是聖德之名凡有血氣人類也皆之為君親之如父母極覆載人所及外皆然豈非德之可及也

大如天乎此章言達而在上之大聖人其盛德之全在焉用如此可謂極至而無以加矣可以當此者其惟堯舜乎

以生知之聖言

聰明睿知有臨

寬裕溫柔有容 溥博

民莫不敬

天下至聖

以四端之德

發強剛毅 有執
齊莊中正 有敬
淵泉
文理密察 有別
時出之
民莫不說
莫不尊親

右第三十一章

承上章而言小德之川流亦天道也

非謂五者之德為小也蓋以此五者分別而言之又以發用言此下章之渾淪言之而絕乎本体者則此為小德之川流而下章為大德之敷化章章明矣

唯天下至誠為能經綸天下之大經立天下之大本知

天地之化育夫焉有所倚夫音扶焉

經綸皆治絲之事經者理其緒而分之綸者比比至其類而

合之也經常也大經者五品之人倫大本者所性之全體也

惟聖人之德極誠無妄故於人倫各盡其當然之實而皆可

以為天下後世法所謂經綸之也饒氏曰如君君臣臣父父

臣臣敬其君父慈其子子孝其父是此而合之也
通文 許謙曰經是分其條理綸是率然相合此經之然後可以

論之類也合而言之父也母也子也皆孝若當仁臣當忠若當其道此
無之類也合而言之父也母也子也皆孝若當仁臣當忠若當其道此
盡其矩之義共成其善此給之類也其於五品之教則在其中
又曰無所倚只是至誠自然者之能事而循道之教則在其中
流出不得不着力去做底意然其於所性之全體無一毫入欲
之偽以雜之而天下之道千變萬化皆由此出所謂立之也
其於天地之化育則亦其極誠無妄者有默然焉非但聞見
之智而已陳氏曰知字不可以聞見之知論如肝膽相照一般
與之體合聖人之德極誠無妄其於天地造化生育萬物之功
倚著一體所謂知也此皆至誠無妄自然之功用夫音豈有所
自立本而知化育自化育之意不用倚靠別物事然後能如
為仁由己而由人乎哉之意日用間底都是君臣父子夫婦
人倫之理更不倚著人只從此心中流行於經綸人倫處便
是法則此身在這裏便是立本知天化育是自然化育更不
以何用靠他物直徹云便是立本知天化育是自然化育更不
去思勉能這箇實理自然然經綸立本知化育更不倚靠
問中庸兩處說天下之至誠而結語一曰贊化育一曰知
化育贊與知如何分曰盡其性者是其結語一曰贊化育一曰知
其性則能盡人物之性以贊天下之育也大本是將化育一息之
上去如脩道之教是也立天下之大本是將化育一息之不

用力字不是

總之

命如何分天淵曰性是成之者性指已定之理而言也命是
繼之者善指理之流行而賦於物者言也二者有動靜之分
哉一屬地一屬天自聖人言之則靜定而存主與即是性應
用而流行與即是命其言天地之理一也曰其淵其太前
章曰如淵如天猶是聖人與天地相比並而論之許謙曰前言
至此曰其淵其天則聖人與天地爲一矣曰其淵其天如淵是
衆人見聖人之博博淵泉以爲如天如淵也此言其天其淵
是聖人見得一般聖人博博淵泉有是天直是淵非但如之
而已又曰上章至聖是發見於外者故衆人見其如天如淵
而凡有血氣者皆尊親之此章至誠是言其在中者故曰其
淵其天而唯聖人能知聖人也

聖知之
知去聲

饒氏曰固當爲固有
之固即本來之義也

○王辨張氏曰上章云凡有血氣者莫不學此云苟不學聰明聖知達天德者其孰能知之上章言小德條理分明人所易見此章言大德無聲無臭非聖人不能知也先師曰上章言至聖故以聰明睿知言書曰聖睿道一步即聖故此章言至誠見至誠即是至聖故以聰明聖知言變唐言聖直指其爲聖人唯至聖能知至誠也此章述聖人至誠之功亦謂達而在上之聖人而以唯聖人能知聖人結之可以當此者其唯以孔子而知堯舜乎

經綸大經致和

肫肫其仁

中國書畫

天下至誠

立大本致中

○焉有所倚

淵淵其淵以證

非聖孰知

大德敦化

知化育

窮理至命

浩浩其天

以知化言

右第三十二章

承上章而言大德之敦化亦天道也

前章言至聖之德此章言至誠之道然至誠之道非至

聖不能知至聖之德非至誠不能為則亦非二物矣此

章言聖人天道之極致至此而無以加矣語錄至誠至

裏言至聖是德之發見乎外者故入見之但見其博博

如天至聖莫不尊親此見於外者至誠則是那裏面骨子

聰明睿知并是聖德發用神妙而去至誠至聖人不自知也

○葉氏曰至聖無以顯至誠之全體非至誠無以全

實理而言非至聖無以顯至誠之全體非至誠無以全

至聖之妙用其實非二物也○按饒氏以大哉聖人之

道章至此為第五大節

詩曰衣錦尚絀惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厭簡而文

去聲綱口也反惡
去聲綱於威反

繼而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣

前章言聖人之德極其盛矣此復自下學立心之始言之而

下文又推之以至其極也樂氏曰上三章極言孔子體天之道

至矣盡矣子思又慮學者馳騁於高遠而忘下學之工夫或

失其指歸也以此章復自下學立心之始務內至親至切者

可擬議之地蓋用叙入德成德之序也詩國風碩人鄭之

丰皆作衣錦娶衣裳絢同禪衣也語錄禪衣所以襲錦衣者

與絲同是用絲麻織疏布為之尚加也古之學者知去已故其立心如此尚

絢故闇然衣錦故有日章之實淡簡溫絢之襲於外也不辱

而文且理焉錦之美在中也小人反是則暴補下於外而無

實以繼之是以的然而日亡也君子為己不求人知雖闇然

而不可揜如尚絢而錦美在中自不容論於外也小人為己

惟求人知雖的然分明表暴於外而無實以繼之日見其亡

失泯沒而已君子小人之分為己為人不同耳君子有其實

無實若虛有與實然不可揜小人無為有虛為盈有焉焉

能有常日亡必矣矣常情淡薄無求則易厭簡略則無文采溫
厚渾淪則無條理君子之道雖淡而人欲踴躍而自文
雖溫而自有條理淡簡溫皆尚綱絜然意不欲厭文理皆錦之
美實正中意也○語錄君子之道不求暴者於外然曰惡文
之著者自有文在其中尚綱者不求知於外遠之近見反於彼
者由於此也風之自著乎外者本乎內也微之顯有諸內者
形諸外也有為己之心本起話而又知此三者則知所謹而
可入德矣語錄知遠之近是以已對物言之知在彼之是非
心之邪正知微之顯又專指心說就裏來○知遠之近風之
自操表而知衷也知微之顯由內以達外也○知遠之近風之
立心只是為己又能知道理之見於遠者自近始故自近而
謹之著見於風化者由身始故自身而謹之有諸內者其微
而見於外者其顯故自微而謹之知此三者而致其謹
則可與之入德矣語錄曰下文言謹獨志已萌於此
除潛生曰首章之顯微以事言十六章顯微以理言末章顯
微以心言然心與理相通微者不敢忽吾心之事相貫能知此
心之顯微即潛伏顯即孔昭風即
通尚何彼此之間哉○何潛齋曰微即潛伏顯即孔昭風即
敬信之效自即故下文引詩言謹獨之事通曰中庸分君子
不動不言底
第二章言君子中庸小人反中庸是其為君子小人者可見
於行事之際此則言其所以為君子小人者已見於心之

始淡而無味其味最長簡而無文其文自章溫而不求其理而
無有不合於脩理者也君子為已之孝也不求其文之始當
自不能不著者也小人則反是矣中庸既幸其文之始當
如此而又提起三知字曰知遠之近知風之自知微之顯而
下文遂以慎獨戒懼之事繼之即章句所謂知其在我者則
戒慎恐懼而無時不中者也章句之旨雖微然如此孝者不可
不細玩

詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省反不疚無惡

於志君子之所不可及者其唯人之所不見乎聲

詩小雅正月之篇冊引承上文言莫見乎隱莫顯乎微也

病也無惡於志猶言無愧於心此君子謹獨之事也人所不

不知也已之志向已所獨知也陳氏曰潛雖伏矣即首章

隱微意亦孔之昭即首章莫見乎隱莫顯乎微之意

明君子內省此處須無一毫爽病方無愧於心君子所以不

可及只是能於獨處其謹耳上言入德之門此以下言入德

之事此一節言人之所不見處又申言首章戒謹恐懼意

詩云柏在爾室尚不愧于屋漏故君子不動而敬不言

而信相去

詩大雅抑之篇

三引

杜視也屋漏室西北隅也

語錄古人室在東南隅開

門東北隅為室西北隅為室漏室西北隅也

東南隅為室西北隅為室漏室西北隅也

問謂之當室之白孫炎承上文又言君子之戒謹恐懼無時

不然不待言動而後敬信則其為己之功益加密矣故下文

引詩并言其效後陳氏曰此處一節密一節發出來此處先說

獨後說戒懼是從外而論入者有通曰上文引詩但見孝者有

為己之心此兩引詩方見齊者不效即為己之孝引詩但見

言人之所不見即為己之孝引詩但見言人之所不見即為己

是之也則首章言成其慎不謂之慎言則有可謂之慎言則

敬信與下又篤恭相懇此又為己之功益加密矣故下文

獨而後戒懼由靜而動工夫夫誠歸吾心至靜之極愈靜愈

可謂之矣通為己之功益加密矣故下文

詩曰奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒

而民威於鈇鉞鈇鉞方無反

詩問頌列祖之篇詩四秦進也承上文而遂及壯效言進而

感格於神明之際極其誠敬無有言說而人自化之也威畏

也鈇鉞音斫刀也鈇斧也勸不待怒而民自畏者以其自脩

有謹獨成

詩曰不顯惟德百辟其刑之是故君子篤恭而天下平

詩周頌烈文之篇五引不顯說見形句二十六章言豈不此

借引以為幽深玄遠之意隱以為真承上文文言天子有不顯

之德而諸侯法之則其德愈深而效愈遠矣文集不顯二字

無他義故只用詩意卒章所引錄自章首尚綱之云與章末

無聲無臭皆有隱微深密之意故知當別為一義與前章不

同篤厚也篤恭言不顯其敬也陳氏曰篤恭是中庸不顯二

其恭篤恭而天下平乃聖人至德淵微自然之應中庸之極

功也陳氏曰篤恭是不顯惟德意天下平是百辟其刑意此

功也章至此凡五引詩一節密一節首節說卒須為已求

人知第一節論致謹於人所不見處

三節論致謹於已而不

見而節論致謹於人所不見處
有自然之應乃中庸之極功也
動而教不言而信而極言其效也
顯其敬也而有特賞罰而化者惟其不言而信所以無言
地其萬物育也特首章是致其已之功愈密則德愈深而
愈遠如此夫德顯而百辟刑之宜已之不顯而天下自平其
始有不測者要之德之未發之時而敬也此時而未發之中
慎其澤所以為喜怒哀樂未發之時而敬也此時而未發之中
篤其此所以為喜怒哀樂未發之時而敬也此時而未發之中
文更三引詩不尚綱罔然與慎獨成推深密之功下
顯有二義一謂無迹可尋而不顯者一謂不發揚二說俱存
其義始備篤恭而天下平即垂拱而天下治之意其功效至
此已盡下段只是形容不顯之妙章句徒然言
不顯其敬謂自厚於恭敬未曾見於言動之間

詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之於化民末也詩云德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

轉由西

詩大雅皇矣之篇引引之以明上文所謂不顯之德皆正

以其不大聲與色也古以與字通用又引孔子之言以為聲色乃化

民之末務今但言不大之而已則猶有聲色者存是未足以

形容不顯之妙不若參民之詩所言德輶如毛輶詩則庶

乎可以形容矣而又自以為謂之毛則猶有可比者倫比是

亦未盡其妙不若文王之詩所言上天之事無聲無臭八引

然後乃為不顯之至耳蓋聲臭有氣無形在物最為微妙而

猶曰無之故唯此可以形容不顯篤恭之妙非此德之外又

別有是三等然後為至也語錄此章八引詩一步退似一步

字直說到無聲無臭則至矣都用那般不言不動不顯不大底

地做工夫去然此理自掩蔽不得故曰周然而曰章只暗暗

文溫而理已得皆是也歟近裏知遠之近知風之自不知微之與一

句緊下一句孝者能如此收斂雖未可便謂之德亦可以入德

矣其下言不憊屋漏方能以敬信底人了又引詩不顯而德不

子而信蓋不動不言時已是一章之中皆只是發明箇德字然

所謂德者天無形狀故以無聲無臭終之○首章是自裏說

出外面蓋自天命之性說到天地位萬物育與末章却向外

面一節收歟入一節上約到裏面無聲無臭此便是未發之中
相表裏也○性蓋一節上約到裏面無聲無臭此便是未發之中
便是天命之性蓋一節上約到裏面無聲無臭此便是未發之中
一篇工夫之要約而論之所謂藏於密者也○先師曰結尾幸
載載訓為事雖本毛註然似未為的新定邵氏曰載猶地載
神氣之載言上天所載之道德自毫自毫自毫自毫自毫自毫
為始即無極而太極如書所載之道德自毫自毫自毫自毫自毫
曰此章當作四節看初節也何聲之可聞何臭之可聞何臭之可聞
忍此章當作四節看初節也何聲之可聞何臭之可聞何臭之可聞
實之自慎第二節歸成慎之慎之慎之慎之慎之慎之慎之慎之慎之
第三節承不顯之語三引詩至云無言不顯以極其不言而信
第四節承不顯之語三引詩至云無言不顯以極其不言而信
也故結之曰非此德之外有因無聲無臭之語而形其不顯之
詩必以有等德之一字言之首章曰默之謂非虛無蓋所引之
故必以有等德之一字言之首章曰默之謂非虛無蓋所引之
閑德字說得親切德者得此道者無不於心者也○此章開端字
原其所以成也此道之在我者無不於心者也○此章開端字
字要其所成也此道之在我者無不於心者也○此章開端字
也至此則我本於天不備於我又不失其本也○此章開端字
是無聲無臭之天即此中子所字即周子所謂太極本無極也
發之中者也○子思子首章獨提此德一不顯即其初天命之性爾
而大極也○又約而歸之於此即周子所謂太極本無極也
子思引夫子之言曰中庸之德其至矣乎衆人之所同至也

中句九十二

以入德之堂

此爲已之事

此慎獨之事。愈進愈密。

此戒懼之事——第三十二章

二、三陽一五

此慎種之說。愈荷愈遠。

此戒懼之禁乃筮要物

山开惜之效

無基而平。此不顯之妙。愈遠愈妙。
 不吝其色。毛輅有倫。此不顯之至。
 無忘無臭。

右第三十三章

子思因前章極致之言反求其本復

自下學為己說獨之事推而言之以馴致乎篤祭而天下平之盛又贊其妙至於無聲無臭而後已焉蓋舉一篇之要而約言之其反復反丁靈宗人之意至深切矣學者其可不盡心乎通曰右須看極致馴致四字極
而上達之事也天理不離乎人事下學人事即所以
達天聖難其妙至於無聲無臭然其本皆實事也此篇末
數人之深意備見於篇首所抹子程子之語及此篇末
之語李者皆指合始終而參玩之以求無負於朱子之教
云○按韓氏以此一章為第六大節○黃氏曰中庸始
言戒懼謹獨次言知仁勇終之以誠此數字括盡千古
聖人教人之指先師曰中庸說下學處少說上達處多
然說下學處雖少而其切如二十章明善誠身擇善固
執一說與二十七章尊德性道問學一章一段無非其綱
領切要之言也說上達處雖多亦皆源流脈絡然以

可究詰之論哉孝者果能字字審察句句精研章章
會由下孝而上踐焉則程子所謂如言一理中散為萬
事未復台為一理者則其理皆實理而為事之休非高
虛也事皆實事而為理之用非明淺也所謂其味無窮
皆實孝者非虛言矣童而習之今
猶有白首紛如之歎吁豈易言哉
通政黃四如曰首
天由休之用此聖人一理渾然泛應曲當之事未章言
人之造道由用之休此孝者於枝葉處一一而後
合一箇大本一部
中庸只如此看

中庸章句畢